

إِنَّا لَنَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ الْكَوْثَرَ

فلسفہ کلمہ اسلام

جلد اول

در ایمانیات

از

حمید شاہی امام مسجد جامع دہلی

حق طبع محفوظ ہے

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

فلسفہ کلمہ اسلام

جلد اول
در ایمانیات

اس حصہ کتاب میں عقائد اسلامیہ کو عقل و فلسفہ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح ثابت کیا ہے جس کے مطالعہ کے بعد کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی

مؤلف

سید حمید شاہی امام جامع مسجد دہلی

ملنے کا پتہ { حافظ سید عبداللہ بخاری بازار چٹلی قبر امام منزل دہلی

قیمت غیر محبلہ دو روپے آٹھ آنے (پیارے محبلہ تین روپے ستے)

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	مقدمہ و سبب تالیف کتاب	۵	۱۶	صفات باری تعالیٰ کا بیان	۱۲۳
۲	حیات انسانی کی غایت اور مذہب کی ضرورت	۸	۱۷	وحدانیت باری تعالیٰ کا بیان	۱۲۴
۳	برکات مذہب	۱۵	۱۸	مذہب کی ایک مختصر تاریخ	۱۲۵
۴	مذہب عالم اور اسلام	۱۸	۱۹	دہریت کی تردید	۱۲۸
۵	لفظ اسلام کی بحث	۲۸	۲۰	انکار بعثت کی تردید	۱۲۹
۶	مذہب اسلام کی تشکیل	۳۱	۲۱	مسک بت پرستی کا رد	۱۳۰
۷	فلسفہ عقائد اسلام - عقیدہ کی بحث	۳۸	۲۲	خدا کا بیٹا بننا نبیوں کی تردید	۱۳۰
۸	عقائد اسلام کا اجمالی بیان	۴۴	۲۳	ستارہ پرستی کی تردید	۱۳۲
۹	عقیدہ وجود باری تعالیٰ	۴۸	۲۴	بہت سے خدا ماننے والوں کی تردید	۱۳۳
۱۰	پہلی دلیل	۵۷	۲۵	مسئلہ توحید فی الذات کا بیان	۱۳۹
۱۱	دوسری دلیل	۵۸	۲۶	توحید فی الصفات کا بیان	۱۴۲
۱۲	تیسری دلیل	۵۹	۲۷	علم الہی	۱۴۷
۱۳	انکار باری تعالیٰ کا رد	۶۲	۲۸	ارادہ الہی	۱۴۷
۱۴	ضابطہ قرآنی در باب استدلال وجود باری	۷۶	۲۹	اللہ کا زندہ ہونا	۱۴۸
۱۵	ضابطہ تخلیق کائنات اور اسکی مختلف شکلیں	۸۵	۳۰	اللہ کا سمیع و بصیر و متکلم ہونا	۱۴۸
			۳۱	کلام الہی کی حقیقت	۱۵۰
			۳۲	کلام الہی کی کیفیت	۱۵۱

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۵۸	امراہی سے روح کا وجود	۷۹	۲۲۸	معجزہ شق القمر کا بیان اور اس کا ثبوت	۶۵
۲۵۹	روح کا مدار حس و حیات ہونا	۸۰	۲۳۰	معجزہ شق القمر پر منکرین کے شبہات کا رد	۶۶
۲۶۳	روح کے جسم سے خارج ہونے کی حقیقت	۸۱	۲۳۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزات -	۶۷
۲۶۸	روح اور جسم کی تقسیم	۸۲	۲۳۵	معراج کا بیان -	۶۸
۲۷۰	روح کی خاصیتوں کا بیان	۸۳	۲۳۶	واقعہ معراج کی تفصیل	۶۹
۲۷۳	قیامت پر ایمان لائیکا بیان	۸۴	۲۳۹	واقعہ معراج پر مخالفین کے شبہات اور ان کا جواب -	۷۰
"	مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ظہور	۸۵	۲۴۰	معتزلیں کے دو گروہ	۷۱
۲۷۴	حشر میں انسان کی حالت	۸۶	"	معراج جسمانی کا نقلی ثبوت	۷۲
۲۷۵	قیامت کے دن اچھے اور بُرے لوگوں کے حالات کا بیان	۸۷	۲۴۶	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۷۳
۲۷۷	عالم برزخ کا بیان	۸۸	۸۹	واقعہ معراج پر مخالفین اسلام کے اعتراضات اور ان کا عقل و فلسفہ سے جواب	۷۴
۲۸۵	احوال قیامت کا بیان	۸۹	۹۰	معجزہ قرآن کا بیان	۷۵
۲۹۰	محاسبہ اعمال	۹۰	۹۱	ظہور معجزات کی غرض و غایت	۷۶
۲۹۳	میزان عمل	۹۱	۹۲	روح کا بیان	۷۷
۲۹۵	وزن اعمال کی صورت	۹۲	۹۳	روح کی حقیقت	۷۸
۲۹۷	صراطِ حشر	۹۳	۹۴		
۲۹۹	تقدیر کا بیان	۹۴	۹۵		
۳۰۰	جبر و قدر کی بحث	۹۵	"		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۳	اللہ کا فاعل ہونا	۱۵۳	۴۹	وحی کی تعریف	۱۸۵
۳۴	عقیدہ وجود ملائکہ کا بیان	۱۵۴	۵۰	اقسام وحی	"
۳۵	قرآن حکیم میں فرشتوں کی حقیقت	"	۵۱	نزول وحی کی کیفیت	۱۸۶
۳۶	دلائل وجود ملائکہ کا بیان	۱۵۶	۵۲	رسولوں پر ایمان لانا بیکا بیان	۱۸۸
۳۷	وجود ملائکہ پر فلاسفہ حال کے شبہات	۱۵۷	۵۳	نبوت کی حقیقت	"
۳۸	صفات ملائکہ کا بیان	۱۶۰	۵۴	نبی کی شناخت کا وہ طریقہ جو کہ	۱۹۳
۳۹	ملائکہ کے مختلف تشکیلیں اختیار کرنے کا بیان	۱۶۲	۵۵	ارباب علم کے نزدیک معتبر ہے	
۴۰	جنات کی ماہیت کا بیان	۱۶۳	۵۶	نبوت کا مفہوم اسلام میں	۱۹۶
۴۱	جن اور فرشتے میں فرق	۱۶۴	۵۷	انبیاء علیہم السلام کے اوصاف	۱۹۹
۴۲	عمرائیل کا بیان	۱۶۷	۵۸	رسولوں کے بھیجنے میں خدا کی حکمت	۲۰۰
۴۳	عقیدہ عرش و کرسی اور لوح و قلم کے بیان میں	۱۶۸	۵۹	نبوت سے انکار کرنا نادانی ہے	۲۰۲
۴۴	لوح محفوظ کا بیان	۱۷۰	۶۰	انبیاء علیہم السلام کی تعلیم	۲۰۴
۴۵	عرش و کرسی کا بیان	۱۷۳	۶۱	اور انکی ہدایت کے طریقے	
۴۶	اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا بیان	۱۸۰	۶۲	ختم نبوت کا بیان	۲۰۸
۴۷	قرآن حکیم کے نسخ کتب سابقہ ہونے کا ثبوت	۱۸۱	۶۳	مرتبہ ختم نبوت کی تحقیق	۲۱۱
۴۸	وحی کی حقیقت	۱۸۴	۶۴	ختم نبوت پر نظام کائنات کا استدلال	۲۱۵
			۶۵	معجزات و خوارق عادات کا بیان	۲۱۷
			۶۶	امور خارق عادات کی تحقیق	۲۲۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریب

چند خوانی حکمت یونانیاں

حکمت ایمانیاں راہم نچواں

اے انسان! تیری تمام تر توجہات کا مرکز اور تیرے جمیع خیالات کا محور دنیا اور متاع دنیا ہے۔ دیکھ تیرا جو ہر عقل و تہذیب خواہشات و آمال کی بے حقیقت خس و خاشاک میں رائیگاں نہ ہونے پائے۔ علم سیکھ بہتر حاصل کر۔ رزق ڈھونڈ۔ جاہ و منزلت کی تلاش کر۔ لیکن اپنے مقصد حیات کو فراموش نہ ہونے دے۔ یورپ کا سائنس۔ یونان کی حکمت اور ہند کا فلسفہ شاید تیری عقل کی پیاس کو بجھا سکیں۔ لیکن سکون قلب اور ابدی راحت کا راز صرف دین و ایمان کے آب زلال میں مضمر ہے۔ قرآن اس کا سرچشمہ ہے۔

اس کتاب کو کھول اہل ایمان کی تصریحات میں فکر و نظر کر۔ تقلید عوام کی الجھنوں میں کب تک پڑا رہیگا۔ دیکھ شاید یہی کتاب اُس سرچشمہ تک تیری سچی راہ نہ ثابت ہو۔

سید حمید

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۹۶	جنت اور دوزخ کی تحقیق	۳۰۴	۱۰۳	ارباب جنت کی تقسیم	۳۱۶
۹۷	جنت و دوزخ پر ایمان	۳۰۷	۱۰۴	دوزخ اور عذاب دوزخ کی کیفیت	۳۱۷
۹۸	جنت کی حقیقت	۳۰۹	۱۰۵	اصحاب نار کی حالت	۳۱۹
۹۹	جنت کی کیفیت	۳۱۰		ارباب جنت کو اللہ تعالیٰ کے {	۳۲۱
۱۰۰	نعمائے جنت کا ذکر	۳۱۰	۱۰۶	دیدار کا شرف	۳۲۱
۱۰۱	حوران بہشت کے حسن پر {	۳۱۳	۱۰۷	بہشت میں باری عزہ کے جلوہ کی کیفیت	۳۲۳
	حال کا تحقیقی ثبوت	۳۱۳	۱۰۸	دیدار خدا کی بوقت اہل جنت کی حالت	۳۲۵
۱۰۲	بہشت کی مجلسی خوبیوں کا تذکرہ	۳۱۵	۱۰۹	اہل جنت کے نام خدا کے برتر کا فرمان	۳۲۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا
يَا فَتَّاحُ

مقدمہ در سبب تالیف کتاب

فلسفہ تعلیم اسلام

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ
الصَّلَوةَ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُولِهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ
وَجَاءَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ -

ایک عرصہ سے میری آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق میری ناتواں ہستی کو وہ جذبہ سعی
طا فرمائے کہ اُس کی مدد سے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جو ایک طرف تو میرے
نئے آخرت کا توشہ اور میرے والدین و متعلقین کے لئے مغفرت کا ذریعہ ہو سکے اور دوسری جانب
انہ کی ایک بہت بڑی دینی ضرورت کو پورا کرنے کی حیثیت سے باقیات الصالحات سے تعبیر
ما جا سکے۔

بلاشبہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے میری رہنمائی کی اور دل میں یہ بات پیدا ہوئی

وہا توفیقہ الہی بالہ العلی العظیم۔

خاکسار
حمید

امام مسجد جامع جہاں نما دہلی

یکم ماہ صفر المظفر ۱۳۵۳ھ مطابق ۱۶ مئی ۱۹۳۴ء

کہ اردو زبان میں ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس کے مطالعہ سے عقائد و احکام اسلامیہ کے خط و خال کی رعنائی، علومِ حاضرہ و کشفیاتِ جدید کی روشنی میں، زیادہ روشن اور زیادہ واضح نظر آنے لگے یہاں تک کہ جہاں اربابِ بصیرت کو مذہبِ اسلام کی سادگی اور اس کے قوانین کی فطرت، و جامعیت و وسعت و ہمہ گیری کی ایک پر شوکت کیفیت کا علم و یقین حاصل ہو۔ وہاں اُن لوگوں کو بھی مذہب کی حقیقت کا ناگزیر معترف ہونا پڑے جو بعض وجوہ کی بنا پر مذہبی اور دینی عقائد و احکامات کو دور از کار اذعانات کا مجموعہ سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ فلسفہ جدیدہ کے سامنے دینی مسائل اُمور انسانی سے زیادہ وقیع نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مذہبِ اسلام کی ہر جزوی سے جزوی تعلیم حقیقت کا وہ سرچشمہ ہے جس سے تمام جہان کی عقل و بصیرت کو سیرابی ہوتی ہے۔ عقل اور اسلام دونوں نتیجتاً اس درجہ باہم متلازم ہیں کہ ان الفاظ پر ترداد کا گمان ہوتا ہے۔ اسی دعوے کو ثابت کرنا میری اس کتاب کا موضوع ہے۔ جبکہ عام فہم نام فلسفہ تعلیم اسلام میں نے اس لئے تجویز کیا ہے کہ بجز استماع نام مضمون کتاب کی نوعیت سے ہر شخص آگاہ ہو جائے یہ کتاب اس کا پہلا حصہ ہے۔ اس کتاب میں میری یہ کوشش ہوگی کہ عقائدِ اسلام کی وہ فطری اور مقبول خاطر خوبیاں جس میں اُن عقائدِ اسلامیہ سے بحث کی گئی ہے جنکو اربابِ شہود و مجاہدات نے چشمِ باطن سے اور اصحابِ طبعِ سلیم و فکرِ صائب نے دیدہ بصیرت سے معائنہ کیا ہے۔ علوم و فنونِ جدیدہ کی عینک سے زمانہ حال کے عقلا و بھی برائی بعین و کچھ سکیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ عرفاء نے تزکیہ باطن، اصلاحِ نفس، درستی عقیدہ، اور اخلاصِ نظر کی برکتوں سے مذہب کی روح کو جس نوعیت کے ساتھ دریافت کیا اور اپنی مصنفات میں جو نتائج اذہان چھوڑ کر گئے ہیں وہ ہرگز مُقشبینِ حال کی ہیمن کاوشات فکر پر سے کم نہیں بلکہ زائد ہیں۔

سیح تو یہ ہے۔ ۵

عشق پہلے ہی قدم پر ہے لہٰذا سے وصل : انتہا عقل کی یہ ہے کہ گماں تک پہنچے

حیات میں خدمتِ انسانی کی محتاج ہو پس ثابت ہوا کہ ہر چیز کی غایت انسان کی خدمت و اطاعت ہے اور تمام چیزیں انسان کے لئے بنائی گئی ہیں۔

یعنی اللہ وہ ہے جس نے (تم انسانوں کے) واسطے

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِيَ
الْأَرْضِ جَمِيعًا۔

ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جو زمین پر ہیں۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان و زمین

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَنَافِيَ السَّمَوَاتِ

کی تمام چیزوں کو تمہارے لئے سخر کر دیا ہے اور

وَمَنَافِيَ الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ

اپنی تمام ظاہری و باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں

نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (لقمان ۴)

رات اور دن۔ اور شمس و قمر کو تمہارا

وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

سخر کیا۔ اور ستارے بھی اسی کے

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ

حکم سے تمہارے سخر ہیں۔

مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِی ۵ (نحل ۶۲)

پس یہ سمجھ میں نہیں آسکتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بنایا ہوا اور انسان

کو عبث پیدا کیا ہوا اور اُس کے متعلق کوئی خدمت نہ ہو۔

تَا تَوْنَانِ بَكَتْ أَرْمَى وَبَغْفَلَتْ نَحْمَدُی

اے باد و مہ و خورشید و فلک درکار اند

شَرْطُ النِّصَافِ نَبَا شَدَّكَ تَوْفَرَاں بُہری

ہم از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار

(سعدی)

پس ضرور ہے کہ اللہ نے خلقتِ انسانی کی بھی کوئی نہ کوئی غرض و غایت متعین فرمائی

ہو جبکہ تعلق یقیناً اس دُنیا سے نہیں ہے اور نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ اگر نوعِ انسان کی تخلیق کا

مقصد صرف اس دُنیا کی چیزوں یا دوسرے ابنائے نوع کی خدمت و اطاعت ہوتی تو انسان

کُلِّ النُّوعِ مکونات کا محض حقیقی کس طرح قرار پاسکتا۔ بلکہ برعکس وہ خود ایک نوعِ اسفل کا خادم

حقیقی ٹھہرتا حالانکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ قاعدہ اس کے خلاف ہے۔ یہاں سے دو باتیں

معلوم ہوئیں۔

حیات انسانی کی غایت اور مذہب کی ضرورت

عقائد اسلام کے مباحث کو بروئے کار لانے سے پہلے ضروری ہے کہ مذہب کی فی الجملہ ضرورت کو تسلیم کیا جائے۔ یہ امر کچھ زیادہ بحث کا محتاج نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے غا و بے سبب پیدا نہیں کیا بلکہ اسلام کہتا ہے کہ انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کے ہر ذرہ کا وجود کسی نہ کسی بہت بڑی حکمت کا حامل ہے اور وہی حکمت اُس کے وجود کی علت ہے۔ قرآن حکیم نے حیدر جہ و ضاحت و تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ انسان کے سوا تمام اشیاء کے خلق کی غایت نوع انسانی کی تکمیل حیات و نشو و ارتقا کے لئے خدا کی مناسب کی بجا آوری ہے جس کے لئے دلیل کی چنداں ضرورت نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ انسان باقی تمام انواع کو نیہ میں سے ہر نوع کا اپنی بقائے نوعی و شخصی میں کسی نہ کسی حیثیت سے محتاج ہے۔ اور تمام چیزیں بحیثیت مجموعی بالواسطہ یا بلا واسطہ نوع انسان کی بقایا اُسکی زندگی کی تکمیل کے لئے مدار یا معین ہیں

سلسلہ ایجاد مو الید ثلاثہ پر ایک نظر ڈالنے سے یہ ثبوت ہم پہنچتا ہے کہ مو الید اولیٰ کے ایجاد کی غایت محض مو الید اعلیٰ کی خدمت ہے۔ چنانچہ جمادات کا کام یہ ہے کہ نباتات و حیوانات کی خدمت اس طرح پر بجالائیں کہ اپنی ہستی کو ان کے لئے صرف کر دیں اور نباتات کا کام یہ ہے کہ حیوانات کے کام آئیں اور ان کی قوت و مدار حیات بن سکیں۔ برخلاف حیوانات کے کہ وہ کسی نوع اسفل کے خادم بالذات نہیں ہیں۔ بلکہ تمام مو الید ثلاثہ بنی نوع انسان کے خادم حقیقی ہیں جو کبھی اپنی خدمات ضروریہ سے منفک نہیں ہو سکتے اور نہ اپنی خدمات کے عوض میں کسی خاص نفع کے مترقب ہوتے ہیں کیونکہ نوع انسان کی مجرد خدمت ہی دوسری اشیاء مکونہ کے ایجاد کی علت غائی ہے والا کیا وجہ ہے کہ انسان کی بقا و شخصی و نوعی کا مدار دوسری انواع پر ہے اور ان انواع مو الید میں سے کوئی بھی ایسی نوع نہیں جو اپنی بقا

کے راستہ میں ایک پُل کی مانند ہے۔ برخلاف دوسرے حیوانات کی زندگیوں کے کہ وہ سب فنا ہونے کے بعد کسی نئی زندگی کے مترقب نہیں ہیں اور نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ وہ اپنا مقصد حیات پورا کر چکے ہیں۔

اس امر کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے کہ قرآن حکیم وضعیات کے داغ سے پاک ہے اسکا طرز استدلال منطقی اشکال کی صورت میں خشک اور بے زور نہیں ہے۔ بلکہ انھیں نتائج کو جنھیں ارباب منطق نظری و فکری اشکال سے اخذ کرتے ہیں وہ اپنے بلیغ و موجز مگر فطری پیرایہ بیان سے ذہن نشین کر دیا کرتا ہے۔ مثلاً اسی آیت کو دیکھئے مضمون آیت کو منطقی انشاء میں اس طرح بیان کیا جاتا۔ کہ دُنیا میں ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد معلوم ہوتا ہے۔ کچھ کام جہاد کا ہے کچھ نبات کا۔ اور کچھ حیوان کا۔ لیکن انسان کا کچھ مقصد اس دُنیا میں نظر نہیں آتا۔ پس چونکہ انسان کا کوئی مقصد معلوم نہیں ہوتا۔ اس لئے انسان کا وجود عبث ہے۔ لیکن یہ خیال غلط ہے۔ اگر انسان کا مقصد اس دُنیا میں نظر نہیں آتا تو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ وہ بے مقصد ہے کیونکہ عدم علم سے عدم وجود لازم نہیں آتا بلکہ اُس کا مقصد دوسرے جہان سے متعلق ہے جو اس جہان سے لوٹ کر جانے کے بعد اُسے حاصل ہونے والا ہے۔ اور ضرور ایک دن اُسے معلوم ہو گا کہ وہ بیکار نہیں بنایا گیا تھا۔ اگر انسان نے کبھی ایسا سمجھا ہے تو جبر نتاک غلطی کی ہے۔ اس تمام بیان بلکہ اُس تمام تقریر کو جو ہم نے اس خصوص میں کی ہے۔ قرآن حکیم نے مع شے زائد صرف ایک جملہ انشائیہ میں ادا فرمادیا ہے۔ جسکا اثر ارباب خیر کے قلوب پر اس اثر سے ہزار چند زیادہ ہو گا۔ جو ایک بڑے سے بڑا فلسفی حال کے بہترین صاحبِ دماغ سے توقع کر سکتا ہے۔

مخوڑ چو بے ادباں کاہ و تخم کا نشان را

امید خرمین اقبال آنجہانی نیست

حیوانات کی طرح اپنی زندگی کو صرف اکل و شراب مت کر دے۔ کیونکہ انھیں دوسری

اول یہ کہ بنی نوع انسان کی تخلیق عبث نہیں ہوئی بلکہ اُس کی غایت اسی طرح فہم الغایات کہلانے کی مستحق ہے جس طرح نوع انسانی اشرف الانواع ہے کیونکہ ہر چیز کے شرف کا انحصار اُسکی غایت ایجاد و علت غائی پر ہے۔ اگر انسان کا وجود عبث ہوتا تو اُس پر شرف مرتبہ محدودیت کل ہرگز حاصل نہ ہو سکتا۔

دوسرے یہ کہ انسان کے سوا دوسری تمام انواع کے ایجاد کی غرض اکثر صورتوں میں کسی دوسری نوع موجودہ کی نجر و خدمت و اعانت ہے اور اسی لئے اُن کے اعمال کے نتائج متوجہ آخرت نہیں۔ برخلاف نوع انسان کے کہ اُس کے مقاصد کا تعلق اشیاء مکونہ سے ہوتا ہے اس لئے اُس کے نتائج اعمال تمامہ متوجہ آخرت ہیں ان ہی روشن حقیقتوں کو قرآن نے بالفاظ موجز اس طرح بیان فرمایا ہے۔

اَلْحَسْبُ لَكُمْ اَنْتُمْ خَلَقْتُمْكُمْ
عَبَثًا وَاَنْتُمْ اِلَيْنَا
لَا تَرْجَعُونَ ۝

یعنی کیا تم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم
روینا تو کو عبث پیدا کیا ہے۔ اور تم ہماری طرف
واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔

بظاہر اہمیت کے دو ٹکڑے بے جوڑ معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت بالآخر غور کرنے کے بعد اہمیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ انسان کو بیکار نہیں بنایا گیا بلکہ جس طرح تمام اشیاء کے تعلق خدمات ہیں۔ انسان بھی ایک خاص کام کے لئے بنایا ہے جس کا نتیجہ دوسری اشیاء کی خدمات کی طرح اسی دنیا میں ظاہر ہوئی والا نہیں بلکہ اُسکی جزا کا مقام وہ دوسری دنیا ہے۔ جہاں انسان کو لوٹ کر جانا ہے۔ پس حیات انسانی کی غایت اُسی مقصد عالیہ کا حصول ہے جس کو شریعت کی اصلاح میں فوز و نجات کہتے ہیں۔ اور اُس کے حصول کے راستوں کو مذاہب۔ لیکن صحیح طریق کا نام صراطِ مستقیم ہے۔ لہذا انسان کو چاہئے کہ کسی حال میں اپنے مقصود حقیقی سے غافل نہ ہو بلکہ ہمیشہ یہ سمجھتا رہے کہ اُسکی عواض و زندگی کا خاتمہ تمام دوسرے حیوانات کی طرح ہی دنیا میں نہیں ہو جاتا بلکہ یہ زندگی ایک عارضی اور تاپا پناہ دار ہے۔ جو اُس کے مطلوب حقیقی

تقاضا اُن کو مجبور کرتا ہے کہ مثلاً فلاں کام ترک یا اختیار کرنے کے قابل ہے۔ حتیٰ کہ اسبابِ غیب و مہیب میں سے کوئی بھی ان کے پیشِ نظر نہیں ہوتا۔ لیکن انسان پھر بھی غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راہِ عمل اختیار کرتا ہے۔ اس کا محرک حقیقت وہی جذبہ فطری ہے جسکی بنا پر انسان کو اپنی مذہب اختیار کرنے کے لئے مجبور ہے۔ غیر مذہب اور خلافِ آئین علاقوں کے صحرا نشین قبائل کی معاشرت کا مطالعہ کیجئے۔ اُن کی زندگیاں باہمی خطرات اور اُن کا اقتصاد باہمی چہرہ دستیوں سے اُسی قدر محفوظ ہے جتنا کہ مذہب ترین ممالک یا بہترین سوسائٹی کے افراد سے متوقع ہے۔ پھر یہ کیوں ہے؟ کیا اُن کی زندگی کے قوانین معاشرتی مبصرینِ حال کے دل و دماغ کا نتیجہ ہیں یا ملک کے بہترین مفکرینِ سیاسی کی کاوشِ فکر سے تیار ہوئے ہیں۔ نہیں بلکہ یہ سب کچھ اس فطرت کی آواز کا اثر ہے جس نے اُن کو ایک مذہب کے اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ اور وہ خود بلا خوفِ لائم یا بلا خواہشِ انعام ایسے افعال کا ارتکاب کرتے ہیں جنہیں فی الجملہ وہ کوئی فائدہ سمجھتے ہیں۔ گو بظاہر انجموں سے نہ دیکھ سکتے ہوں۔ یونان و مصر کے ماہرینِ علمِ الاَصنام کا اتفاق ہے اور علومِ نفسیات کے فلاسفہ اُن کے مؤید ہیں۔ کہ جتنی زیادہ غیر مذہب اور ناشائستہ اقوام سے آپ ملیں گے۔ اُسی قدر اُن کی معاشرت میں مذہب کی رُوح یعنی عقیدہٴ جزا وِ اعمال کا نفوذ صاف نظر آئے گا۔ اُن کے زیادہ تر قوانین دیوتاؤں سے منسوب ہیں اور اُن کے افعال کی اکثر و بیشتر ذمہ دار وہ طاقتیں سمجھی گئی ہیں جنکو کسی کو بھی نہیں دیکھا اُن میں معاشرتی قوانین کی خلاف ورزی اکثر پائی جاتی ہے۔ لیکن ایسے قوانین جنکی بنا پر وہ غیر مرئی طاقتوں کی طرف سے جزائے اعمال کے مترقب ہوتے ہیں۔ وہ اُن کے نزدیک کسی صورت میں قابلِ ترک نہیں ہیں اُن کو پورا یقین ہے کہ جن باتوں کے کرنے سے دیوتاؤں کا غضب نازل ہوتا ہے اُن کو کبھی نہ کرنا چاہیئے۔ اور کسی حال میں اُس کو نہیں کرتے۔ یہ دیوتاؤں کا از خود پیدا ہونے والا تصور کیا ہے۔ وہی انسان کا فطری احساس ہے۔ جو اس کو ایک راہِ عمل اپنے لئے تجویز کرنے پر ابھارتا ہے۔ اب یہ عقل یا الہام یا دونوں کا کام ہے کہ دیوتاؤں کی صفات کے متعلق یا تجویزِ راہِ عمل کے

دینا سے کوئی بہرہ نہیں ہے لیکن تجھے اللہ کے سامنے لوٹ کر جانا ہے۔ اور تیری غرض اب تک باقی ہے۔

مختلف ہر منزل ہستی کی رسم در راہ ہے
آخرت بھی زندگی کی ایک جولانگاہ ہے

ہم اس بات کو عقلی طور پر ثابت کر چکے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ضرور ہے۔ اور چونکہ اس کا مقصد حیات اس زندگی میں کوئی معلوم نہیں ہوتا اس لئے ماننا پڑے گا کہ اُس کے اغراض کا حصول دوسرے جہان سے متعلق ہے جسکے لئے بہر حال انسان کو سعی کرنی ہے و الا اسکی زندگی رائیگاں ہے۔ پس بہر صورت حصول مقصد کی راہ پر گامزن ہونا فریضہ حیات انسانی ٹھہرا۔ جو لوگ انسان کے لئے کسی راہ عمل کے مجوز نہیں ہیں وہ یقیناً ایک ایسی بڑی غلطی کے مرتکب ہیں جو ارباب دانش و فلسفہ کے نزدیک سخت قابل اعتراض اور محققین کج خیال میں دیوانگی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مذہب کا اختیار کرنا ایک فطری خاصہ طبع ہے۔ جو بنی نوع انسان میں اُس وقت سے موجود ہے جبکہ اُس کو ابھی تک مذہب کے معنی بھی معلوم نہ تھے۔ مذہب کی اصل عدم اتلاف اعمال یا جزائے اعمال کے ضروری ہونے کا عقیدہ راستہ ہے۔ یعنی یہ تصور کرنا کہ انسانی اعمال کسی صورت رائیگاں نہیں جاتے بلکہ ان کا نتیجہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے یہی خیال انسان کو کسی مذہب کے اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ عالم انسانیت کی ایام شیرخوارگی سے لے کر تہذیب تمدن کے اُس اعلیٰ دور تک جہاں کہیں انسانی زندگی کا سرِ رخ ملا ہے خواہ وہ کتنے ہی ناشائستہ اور غیر مہذب اور مذہب کے نام سے بھی نا آشنا افراد ہوں ان کے اعمال و اطوار میں بے شمار مثالیں ایسی ملیں گی جنکو وہ ایک فطری جذبہ کے ماتحت اچھا سمجھ کر اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اس کے فائدہ سے بے خبر ہیں۔ اس مقام پر نہ کوئی معاشرتی قانون ان کی اعانت کرتا ہے اور نہ حکومت کا پنجہ استبداد ان کو ڈراتا ہے نہ بظاہر عقل و دانش کا

مذہب بھی فطری چیز ہے۔

ارسطو اور بنتھم بہت سے دلائل کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سچائی و دیانتداری وغیرہ اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن افریقہ کا ایک وحشی بغیر تعلیم اور بغیر کسی دلیل کے خود بخود ان چیزوں کو اچھا جانتا ہے۔ یہ بھی بجائے خود ایک دلیل ہے کہ مذہب انسانی فطرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ۵
دل نے چاہا جسکو تھا وہ مدعائے عقل و ہوش پر پہنچنے والا بھی اُسی منزل پر دیوانے کے بعد

برکات مذہب

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مذہب کا منشا جزائے اعمال کے ترتیب کا یقین ہے۔ ہر شخص کا باطن اس بات کو فطرتاً یقین کرتا ہے کہ جو عمل ایک بار سرزد ہو چکا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ بلکہ اُسکا نتیجہ یقینی اور ضروری ہے۔ حقیقت میں یہی احساس اختیار مذہب کا محرک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ فطری حائثہ موجود نہ ہوتا تو انسانی تمدن کے تمام معاشرتی قوانین اپنی تمام قوتوں کے ساتھ بیکار ہو جاتے۔ ایک ہی گھر کے مختلف افراد کے درمیان سے امن و عافیت کوئی جذبہ معدوم ہوتے ہی انسانی مدنیت کا خاتمہ ہو جاتا۔ دُنیا کے انسانیت یا تو بالکل ناپا ہو جاتی یا اُس کی شکل ایسے جنگلوں سے مشابہ ہوتی جہیں درندہ جانوروں کا سکن ہو۔ عرض صرف ایک جذبہ حفظِ نفس باقی رہتا۔ باقی تمام وہ شعباتِ زندگی جنگی وجہ سے انسان کو مدنی بالطبع کہا جاتا ہے گم ہو جاتے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہئے کہ دُنیا کا وجود ہی نہ ہوتا یہ کہنا کہ اس وقت رُبعِ سکون کے ایک بہت بڑے حصہ پر لامذہبیت کا دور دورہ ہونے کے باوجود اُن کے درمیان بہترین معاشرت کا وجود پایا جاتا ہے۔ دراصل قطعاً غلط ہے۔ جو لوگ لامذہب ہیں وہ فی الواقع صرف مذہب کے نام سے متنفر ہیں (اگرچہ یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے)۔
والا مذہبی عقائد و اعمال سے کسی صورتِ متبرانی نہیں ہو سکتے۔ مذہب کی رُوح زیادہ تر انھیں عقائد و اعمال کا نام ہے جن کا نتیجہ فی الحال متوقع نہیں ہے۔ اگر لوگ آخرت کے نتائج سے قطعاً بے نیاز ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ مثلاً اُن کو دردِ رخِ بیانی سے کیوں نفرت ہے۔ یا کم از کم وہ باہم ایک دوسرے

لئے کوئی صحیح طریقہ۔ درست ندریہ اور قطعی اصل پیش کرے جو ہر زمانہ۔ ہر صورت حالات ہر ملک اور ہر ضرورت پر حاوی ہو۔ لیکن بہر حال انسان مذہب سے کسی حال میں جدا نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کی فطرت ہمیشہ مذہب کی تلاش میں رہتی ہے۔ اور اگر کوئی مذہب نہیں ملتا تو وہ خود اپنے لئے ایک مذہب تلاش کر لیتی ہے۔

جرمنی کے ایک حکیم گسٹمر نے مذہب کو ایک ابدی چیز قرار دیا ہے اور اسکی دلیل میں کہتا ہے کہ مذہب کا معمورہ ایک فطری جذبہ ہے جو کبھی انسان سے منفک نہیں ہو سکتا۔ فرانس کا ایک مشہور فاضل رینان جو خود پابند مذہب نہ تھا اُس کا عقیدہ ہے کہ دنیا سے ہر چیز معدوم ہو سکتی ہے لیکن مذہب کبھی دنیا سے نہیں جاسکتا۔ اور نہ اُسکی قوت معدوم ہو سکتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ذہنی طاقتیں عالمِ سفلی تک محدود ہو کر رہ جائیں۔ کیونکہ ایسا خیال کرنا بھی انسانی زندگی کی لامقصد کے مترادف ہے جسکا محال ہونا ایک بدیہی مسئلہ ہے۔

پروفیسر سبیتہ اپنی کتاب فلسفہ دینیات میں لکھتا ہے کہ میرا پابند مذہب ہونا ایک امرِ ضروری ہے اس لئے کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اُس کا عقیدہ ہے کہ مذہب انسانی زندگی کا جزو لا ینفک ہے۔ وہ نفسِ مذہب کو وراثت یا تربیت یا مزاج کا اثر قرار نہیں دیتا۔ بلکہ ایک ابدی شے سمجھتا ہے جو ہر شخص کی ذات سے وابستہ ہے۔

صاحبِ الکلام نے مذہب کے فطری ہونے کی اور بھی استقرانی دلیلیں دی ہیں مثلاً اگر تمام دنیا کے نسلی و قومی خصوصیات کو الگ کر دیں تو بہت سی چیزیں سب میں مشترک پائی جائیں گی مثلاً محبتِ اولاد۔ خواہشِ انتقام۔ جنسی تامل وغیرہ۔ اور اسی لئے ان صفات کو فطری کہتے ہیں نفسِ مذہب بھی انہیں انشاءِ مشترک میں سے ہے۔ جو ہر قوم اور ہر نسل اور ہر طبقہ کے آدمی میں پایا جاتا ہے اور اس سے کوئی جماعت خالی نہیں ہے۔ اس لئے صاف ثابت ہوتا ہے کہ

شخص کے مال پر سرقہ یا رہزنی کے ذریعہ سے قبضہ نہ کیا جائے۔ سرقہ کی ممانعت کیوں ہے کیا وجہ ہے کہ ایک چیز مثلاً زید اپنے اختیار سے کسی شخص کو دے سکتا ہے خواہ اُس شخص کو اس کی مطلق ضرورت نہ ہو۔ لیکن کوئی دوسرا شخص زید سے چھین نہیں سکتا۔ خواہ سخت جاجمند ہو۔ کہا جائیگا کہ پہلی شکل موجب اذیت زید ہے۔ اس لئے ممنوع قرار پائی۔ لیکن زید کے پاس مال کا ہونا بھی تو باعث اذیت سارق تھا اس کا کیوں نہ خیال کیا گیا۔ یہی استدالات تلم قوانین میں نافذ ہو سکتے ہیں۔ پس ثابت ہو اگر مسئلہ صداقتوں اور مسئلہ نیکیوں کا منشأ محض حاسہ فطری ہے جسکی تعیین مذہب کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مذہب اگر چہل۔ سرقہ۔ بھائیائی۔ غارتگری۔ قطع رحمی۔ وغیرہ تمام افعال کو گناہ قرار نہ دے تو دنیا میں انسان کے بنائے ہوئے یہ قوانین بھی نظر نہ آئیں۔ جنکے بل پر لاندہ ہدیت کا بچھڑا کو دنا پھرتا ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ انسانی معیشت کی یہ شیرازہ بندیاں جو انسان کو افضل خلائق بنانے کی معاون ہیں تمام تر مذہب کی مبادیات پر گامزن ہونے کی وجہ سے ہی ہیں۔ خواہ مذہب کے ناشکرے اپنی زبان سے نہ کہیں۔ سچے مذہب کے پیروں کو خطاب کر کے قرآن حکیم کہتا ہے۔

قُلْ لَا تَمْنُواْ عَلٰی سَلَامَکُمْ
بَلِ اللّٰهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ اِنْ هَدٰکُمْ
لِلْاٰیْمٰنِ - (حجرات ۲۷)

یعنی کہہ دو تم جو مسلمان ہوئے تو مجھ پر احسان
مت رکھو بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ تم کو
ایمان کی ہدایت کی۔

منشأ آیت کا یہ ہے کہ اگر ایمان (یعنی مذہبِ صدق) نہ ہوتا تو دنیا و دین کی کسی خوبی کے حصہ وار بھی تم نہ ہوتے۔ پس ایمان لا کر احسان جتلانے کا کیا موجب ہے بلکہ یوں کہو کہ تمام برکتیں اسی ایمان کی ہیں کہ یہ نظام کائنات کا قیام ہے۔ ورنہ سب کچھ درہم و برہم ہو جاتا۔ یا ایسا خوشگوار نہ ہوتا۔

کے اقوال پر کیوں اعتماد کرتے ہیں۔ دورانِ کلام میں انسان ہزاروں ایسی غلط باتیں بول سکتا ہے جس پر قانوناً کوئی جرم عاید نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس سے بڑے بڑے ذاتی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہزاروں غیر قانونی وعدے کر کے انھیں توڑ سکتا ہے اور ان کے تماشوں سے محفوظ ہو سکتا۔ صرف ایک خیال کہ ایسی کذب بیانی جس پر کوئی قانونی مواخذہ نہ کیا جاسکتا ہو گناہ نہیں ہے۔ اگر لاء مذہب انسانوں کے دماغ میں جاگزیں ہو جائے تو دیانت و عفت و حلم کی صفات بھی یک قلم مچ ہو جائیں۔ دیانت کی بنیاد محض اُس وقت تک قائم ہے جب تک کہ صداقت کو مذہباً ثواب اور دروغ بیانی کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ پس جن لوگوں میں صدق و امانت و عفت کا شائبہ بھی باقی ہے ان میں مذہب کی رُوح کا پایا جانا ضروری ہے خواہ وہ کسی مذہب کا نام نہ رکھیں۔

طبائع انسانی کے رجحانات کا نہایت سنجیدہ اور گہرا مطالعہ ہم کو لامحالہ اسی نتیجہ پر پہنچا ایگا کہ ہم مذہب کو اختیار کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پروفیسر سمیٹہ کہتا ہے کہ۔

پابند مذہب ہونا میری ذاتیات میں ہے لوگ کہیں گے کہ یہ وراثت یا تربیت یا مزاج کا اثر ہے۔ میں نے خود اپنی رائے پر یہی اعتراض کیا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے اور وہ حل نہیں ہوتا۔ مذہب کی جستجو ضرورت مجھ کو اپنی ذاتی زندگی کے لئے ہے۔ اس سے زیادہ عام سوسائٹی کو ہے ۛ

(الکلام حصہ دوم)

اقوامِ عالم سے مذہب کی ضرورت کا واقعی احساس جس وقت کم ہو جائے گا اُس وقت دُنیا میں انسان نہوں گے بلکہ کچھ اور۔ پس مذہب کو انسانی زندگی میں اتنا ہی دخل ہے جتنا روحِ حیوانی کو بقائے شخصی کے قائم رکھنے میں۔

مذہب کی برکات کا میں پر خاتمہ نہیں ہو جاتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام قوانین، ملکی و دینی معاشرتی کی اصل بھی فی الواقع رُوحِ مذہب ہے۔ مثلاً قانونِ حکومت منع کرتا ہے کہ کسی

اور اہل عالم کی تو جہات کو مذہب کی اس خاص امتیازی شان کی طرف جذب کرنی چاہتے ہیں جو ان کے خیال میں صرف انہیں کے مذہب میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً بدھ مذہب کے حامی رحم و درافت کی امتیازی شان کو پیش کرتے ہیں۔ مسیحی مذہب نجات کی وسعت و فراگیری کا نغمہ الاپتا ہے۔ ہندوستانی مذاہب کو اپنے فطنی فلسفوں پر ناز ہے۔ یونان اور ایران کے مذاہب مشاہدات پر اپنی یقینیات کی بنیاد رکھتے ہیں۔ افریقہ کے قبائل صحرائین اور قطب جنوبی کی اقوام کے مذاہب میں ہمیشہ مار دلچسپ باتیں ہیں۔ مگر دعوت دینے کی عادت ان میں نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام بلند بانگ دعوؤں کا اثر اُسی وقت اپنی پوری قوت کے ساتھ ظاہر ہو سکتا ہے۔ جبکہ ان امتیازات کو فوقیت کا سبب مان لیا جائے۔ عقائد مذہبی کی دشمنی بعض عقلی مبانیات کی محتاج ہے اور ہم ثابت کر چکے ہیں کہ کسی امر کا فی الواقع مستحسن یا مکروہ ہونا کو فطری احساس طبعیت سے متعلق ہے لیکن اُس کا قطعی اور یقینی ہونا ایک حد تک عقل کے فیصلہ پر موقوف ہے۔ لہذا مذہب کے محاسن میں ان انشیا کو پیش کرنا جس کا مستحسن ہونا ہنوز محتاج دلیل ہے مذہب کی منادی کا نادرست اور ناکام طریق ہے کیونکہ مذہب کے لئے عقل کی سفارش اُسی وقت قابل قبول ہو سکتی ہے جبکہ انسان کے کسی نظر پر کو عقل کا قطعی فیصلہ سمجھا جاسکے۔ حالانکہ اس راہ میں ہمیشہ مشکلات ہیں مختلف طبائع کا پسما عقل بھی مختلف ہے۔ اور کسی مسئلہ کا عقل کے معیار پر صادق یا غیر صادق ہونا اکثر صورتوں میں مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے اپنی صداقت کے ثبوت میں عقلی کاوشات - منطقی اور فلسفی استدلالات یا عام طبائع انسانی کے مسئلہ رجحانات کی سفارش نہیں پیش کی بلکہ اُس کے دعوے کی نوعیت تمام دنیا کے مذاہب سے جدا ہے۔

اپنا رخ (سب کی طرف سے موڑ کر) دین حنیف
کی طرف کر کیونکہ یہ دین (خدا کی وہ فطرت ہے
جس پر اس نے تمام بنی نوع انسان کو پیدا

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدِّلَ

مذہب عالم اور اسلام

ہم ثابت کر چکے ہیں کہ مذہب کا خیال ایک فطری رجحان طبع ہے۔ یہ فطری احساس بھی دوسرے خواص فطرت کی طرح طبائع مختلفہ میں مختلف حیثیتوں سے موجود ہوتا ہے۔ کسی میں قوی اور پائدار ہوتا ہے۔ کسی میں ضعیف اور متزلزل۔ لیکن جس طرح دوسرے اخلاق طبعی میں افراط و تفریط اور ردآت کیفیت عارض ہوتے رہتے ہیں اسی طرح اس احساس مذہبی میں بھی عوارض لاحق ہوتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ فطری احساس دوسرے مشاغل فکر یہ کے تراکم میں ضعیف ہو کر بظاہر محو ہو جاتا ہے۔ مگر اُس کا وجود بالکلیہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ دُنیا میں جب قدر مذہب اس وقت پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام دراصل اُسی حاسہ فطری کی تہذیب و نشو کے لئے معرض وجود میں آئے ہیں اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب سچا اور ضروریات زندگی کے مطابق ہے اور باقی مذاہب جھوٹے اور ناقابل تسلیم ہیں

کُلُّ حَرْبٍ بِمَا لَدَیْہُمْ فَرِحُوا نَاط | ہر جماعت اپنے خیال میں مکن ہے۔

لیکن یہ تمام کے تمام مذاہب ایسے ہیں کہ اُن کی تعلیمات صرف قوانین محدود الوقت اور محدود المقام کا مجموعہ ہیں۔ اُن کی دعوت عالمگیر نہیں ہے اور نہ دراصل وہ تمام بنی نوع انسان کے لئے پیش کئے گئے ہیں بلکہ ایک خاص قوم، ایک خاص جماعت یا ایک خاص ملک کیلئے وضع ہوئے۔ اور قدرتی طور پر ان اقوام کے ساتھ ہی فنا ہو گئے۔ اس وقت جتنے زندہ مذاہب دُنیا میں موجود ہیں اُن کے پیروں میں سے ہر ایک کا خیال اپنے اپنے مذہب کے متعلق یہی ہے کہ اُن کا مذہب پائدار اور دائمی ضروریات زندگی پر حاوی۔ ہر قوم اور ہر نسل کے لئے مفید ہے۔ اور اگرچہ اُن کا یہ دعویٰ اُن کی مذہبی کتب سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن بہر حال اُن کا خیال یہی ہے۔

مذاہب عالم کے مناد دُنیا کو اپنے اپنے مذہب میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔

دور کر اپنی ہستیوں کو شعلہ ہائے آتش کی آغوش میں پہونچا دیں۔ اسلام کہتا ہے کہ غضب الہی سے ڈر کر مت بھاگو۔ اور دلیل یہ ہے کہ اُس کے ہمہ رس پنجہ تہر سے بچ کر کہاں جا سکتے ہو۔

آیْنِ مَا تَكُوْنُوْا یَاۤیْدُرْکُکُمُ الْمَوْتُ
تم کہیں بھی ہو گئے موت تمہیں پکڑ ہی لے گی

وَلَوْ کُنْتُمْ فِیْ بُرُوجٍ مُّشْیِدٍ ۙ (النساء ۱۱)
خواہ کیسے ہی مضبوط برجوں میں کیوں نہ ہو

لیکن ساتھ ہی ارشاد ہے کہ اُس کے تہر کے شعلوں میں خود پڑنے کی کوشش نہ کرو۔ بلکہ اُس کے سامنے مت جاؤ کہ مبادا تم بھی مستحقین عذاب الہی کی شامت اعمال میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھاؤ۔

حدیث میں ہے کہ جہاں طاعون (وغیرہ وبائی امراض) اُس پاؤں میں مت جاؤ اور اگر طاعون تمہارے اپنے شہر پر نازل ہو تو مت بھاگو۔

اب دیکھئے عقل۔ صلہ رحمی۔ حُسن سلوک اور پاس ہمسایگی۔ نیز عام نیکی۔ ہمدردی اور انسانیت کس طرح اس مذہبی قانون کا ساتھ دے رہی ہے۔ کیونکہ ان تمام سے پیشتر اس قانون کو فطرتِ انسانی ڈھونڈ رہی تھی۔ اور دُنیا بہر از نگاہ شوق منتظر تھی کہ یہ قانون ضرور ہو خواہ دُنیا میں کوئی مذہب نہ رہے۔ یہ کیوں۔ صرف اس لئے کہ اسلام فطرتِ الہیہ کا ہی دوسرا نام ہے۔

بعض ہندی مذاہب کا (جسمیں بدھ مت بھی شامل ہے) یہ اصول کتنا جاذبِ نظر ہے کہ کسی جاندار کو ہلاک نہ کرو، لیکن فطرت پھر اس حکم کے خلاف برسرِ جنگ ہے۔ ان مذاہب کے ہیرو صبح سے شام تک جتنی جانوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ غالباً بڑے سے بڑا سفاک قصائی اُن سے صرف اتنا زیادہ ہوگا کہ اُس کی نسبت کا قائم کرنا بھی مشکل ہے۔ چلنے پھرنے کھانے پینے اور سانس لینے میں کروڑوں ذمی رُوح جانور و زانہ ہر شخص کے ہاتھوں سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ہیشمار ایسے جانور بھی ہیں جنکے ہلاک ہونے پر انسانی زندگی اور صحت کا انحصار ہے جیسا کہ حال کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ تندرستی

لَخَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الَّذِيْنَ
الْفَكْرِ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ۝ (روم ۷۷)

کیا۔ خدا کی تخلیق میں رد و بدل نہیں ہو سکتا
پس یہی ہے (وہ مقصود بالذات) ٹھیک دین
لیکن اکثر اشخاص اس سے بے خبر ہیں۔

اب دیکھئے ان آیات میں قرآن حکیم یہ نہیں کہتا کہ جس دین کی طرف ہم لوگوں کو دعوت
دیتے ہیں وہ عقل کے مطابق ہے۔ حکم کا مسئلہ ہے۔ اخلاق کا مجموعہ ہے۔ بہت قدیم ہے۔
عجیب و غریب تعلیمات پر مشتمل ہے۔ فلسفہ اور منطق کے قاعدوں پر پورا پورا منطبق ہوتا ہے۔
بلکہ صرف یہ کہتا ہے کہ یہ وہ دین ہے جو عین فطرت الہی ہے۔ محض اسی ایک صفت میں تمام
باتیں آگئیں جو اوپر بیان ہو چکیں۔ اگر بالفرض قرآن حکیم کا پیش کردہ دین ہماری عقل پر پورا نہ ہو
حکما کی رائے کے خلاف ہو انسانی قوانین منطقی پر ناقص اترے پھر بھی اس کے اختیار کے
بدون چارہ نہیں کہ یہ دین دین فطرت ہے۔ اور انسان اسی دین پر پیدا کیا جاتا ہے۔ گویا قرآن کی
دعوت انسان کے ایک فطری خاصہ کی طرف ہے جن پر بعض خارجی اسباب سے پردہ پڑ گیا ہے
پس اسلام اپنی صداقت کے ثبوت میں جس چیز کو پیش کرتا ہے۔ وہ فطرت کا تقاضا ہے
اور حقیقت یہ ہے کہ ایک فطرت کا تقاضا دنیا کی بیشمار عقول و اذہان کی شہادتوں کو ایک طر
رکھ سکتا ہے اور بسا اوقات مشاہدہ میں آیا ہے کہ اکثر وہ ادیان جن کے عقائد و اعمال بظاہر فلسفہ
اور نظری دلائل سے پر معلوم ہوتے ہیں اور اب تک خود ان مذہب کے پیروں کو اسی خیالی
تفوق پر ناز ہے۔ فطرت کے تقاضوں کے سامنے ناکارہ اور بے حقیقت ہو جاتے ہیں۔ دین
زردشت کا یہ آئین بظاہر کتنا قرین عقل ہے کہ جب آہرن کا غضب نازل ہو تو اس کو خوش
کرنے کا یہی طریق ہے کہ انسان اس کے عقہ کی آگ میں کود کر اس کے رحم کا طالب ہو کیونکہ
عقل کے نزدیک مخالفت باعث اشتعال ہوتی ہے۔ لیکن فطرت نے کبھی اس لغو فلسفہ کا
ساتھ نہ دیا۔ لہٰذا ایسے ہیں کہ مثلاً طوفان باد و باران کے وقت اپنے بیوی بچوں کو لیکر گہزار سیل
میں کھڑے ہو جائیں۔ اور خدا کے رحم کی توقع رکھیں یا کسی گھر میں آگ لگ جائے تو دوڑ

زیادہ چھکتی جاتی ہے۔ اور آہنسا کے قانون میں بھی حامیان آہنسا کی روش اسلام کے اباحتی
 عملاً لفظ بلفظ موافق ہوتی جا رہی ہے حتیٰ کہ آزادی خیال کی برکتوں نے گوشت کے معاملہ
 میں ہنود کو مسلمانوں کے پہلو بہ پہلو لا بٹھایا ہے اور یہ سب فطرت انسانی کی کرشمہ سازیاں
 ہیں۔ سچی مذہب فروتنی اور تواضع کا علمبردار ہے۔ حتیٰ کہ متواضع کے لئے از خود عرصہ ظلم
 و عدوان ہو جانا جائز قرار دیتا ہے۔ سوسائٹی کے مایہ ناز دل و دماغ اس اہل مذہب کی
 جقدر تعریف کریں بجا ہے۔ ہر شخص کی عقل اس بات کی موید ہوگی کہ امن و عافیت کے
 قیام کے لئے مذہب کی یہ روح غایت درجہ موثر ہے اور جہقدر عاجزی و فروتنی کو فروغ دیا
 جائے اُسی قدر امن و عافیت کی توقع کی جاسکے گی۔ لیکن فطرت انسانی یہاں پر بھی حامل
 ہے۔ وہ باوجود اس کے کہ اس اہل کو تسلیم کرتی ہے پھر بھی ایک پایہ حد سے تجاوز کرنا نہیں
 چاہتی۔ پاپائے اعظم کے مذہب نے جو حد تجویز کی وہ کسی منطقی دلیل پر درست ہو تو ہو
 فطرت کے مقتضیات سے ہزاروں کوس بعید ہے۔ عفو و درگزر بہترین طریق کار ہے۔
 لیکن عفو کے ساتھ خود کو ظلم کے مواقع میں ڈال دینا ان ظلام ہے جو ظلم کی بدترین شکل ہے
 اور عقل خود اسکی مجوز نہیں۔ دین فطرت بغیر کسی عقلی دلیل کا سہارا لئے ہوئے کہتا ہے۔

کوئی بُرائی کرے تو اُس کے برابر اُسلوک

کر سکتے ہو لیکن اگر معاف کر دے اور

مصالحات ہو جائے تو خدا اُسکا بدلہ دیگا۔

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

فَمَنْ عَفَىٰ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ

عَلَى اللَّهِ

یعنی اگرچہ معاف کرنے والے کو بجز تکلیف کے بظاہر کچھ نہیں ملا لیکن وہ خالی نہ جائیگا اس کا
 بدلہ اگر ظالم سے دلا جائے تو عفو کی طاقت کم ہو جاتی اور وہ بھی ایک طرح کا انتقام ہوتا۔ اسلئے
 اُس کی جزا کے لئے دوسری سبیل نکالی۔

اب دیکھئے دنیا میں کونسی طبیعت ہے جو اس کو قبول کئے بغیر رہ سکتی ہو اور اس کے
 مقابل میں کونسی طبیعت ہے جو سچی مذہب کے بہترین مدلل فلسفہ کو قبول کر سکتی ہو۔

کے جراثیم امراض کے جراثیم پر غالب اگر ان کو ہلاک کرتے رہتے ہیں اور جس قدر انسان زیادہ زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے اُسی قدر جراثیم امراض کی زیادہ ہلاکت اُس کے ہاتھوں سے ہوتی ہے اگر ان کو ہلاک نہ کیا جائے تو غالباً کوئی شخص زندہ نہ رہ سکے۔ آہنسا کے حامی مذاہب کی مجموعی کوششوں کا حاصل دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ایک شخص کا اپنی صحت و آسائش کے لئے کروڑوں جانوروں کا مار ڈالنا جائز ہے۔ لیکن ایک جاندار مثلاً بکرے کو کھانے یا حصول لذت غذا کے لئے ہلاک کرنا جائز نہیں ہے۔ قانون عقل کی یہ شکل فطرت نے بنا دی والا پچائے خود عدم اتلاف جان کا کلیہ نہایت درست تھا۔ ظاہر ہے کہ فطرت اس کا ساتھ نہ دے سکی ہندیوں کی ایک معتبر جماعت مذہب کے اس قانون پر پورا پورا عمل کرنے کے لئے سر کے بال منڈاتی ہے کہ جوئیں نہ پیدا ہوں اور نہ تلف ہو سکیں۔ غسل سے احتراز کرتی ہے کہ پانی کے ساتھ پانی کے کیڑوں کی ہلاکت کا موجب نہ بنیں۔ یہ لوگ جوتی نہیں پہننے کہ زمین پر چلنے والے جانوروں کی حفاظت ہو۔ رات کو چراغ نہیں جلاتے کہ پروانے نہ مر جائیں ہمیشہ ان کے منہ کے سامنے ایک کپڑا بندھا ہوا ہوتا ہے کہ دوران گفتگو میں ہوا کے ساتھ کپڑے ان کے منہ میں نہ جاسکیں۔ حتیٰ کہ فضائے حاجات کے بعد غلاطت کے کیڑوں کو دب کر مر جانے سے بچانے کے لئے انسانی زندگی کے عزیز ترین اوقات کو ناحق گھنٹوں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ لیکن باوجود ان تمام کوششوں کے پھر بھی وہ روزانہ اتنی ہی جانوں کو ہلا کر دیتے ہیں۔ جیبتی کہ ایک گوشہ نشین انسان کرتا ہو گا۔ یہ کیوں صرف اس لئے کہ فطرت ان منطقی نیکیوں کا ساتھ نہیں دیتی۔ بلکہ اسلام یعنی دین فطرتی یہ کہتا ہے کہ عبث اتلاف جان نہ کرو۔ بلکہ بلا سبب کسی جاندار کو اذیت نہ دو۔ جانداروں پر رحم کرو۔ لیکن اُس کے لئے حد مناسب یہ ہے کہ اپنے نفس پر ظلم بھی نہ ہونے دو۔ دین فطرت کی نا اتفاقی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج کوئی فرد واحد دنیا بھر میں آہنسا کے قانون پر بالکل اُسی طرح عمل پیرا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا جیسا کہ ان کے مذہب کا منشاء خیال کیا گیا تھا۔ بلکہ دنیا فطرت کے آگے روز بروز

کے خدمت کار ہیں۔ بنیہ سپہ سالار اور چھتری عبادت گزار ع
بسوخت عقل زحیرت کہ اینچہ بوالجہی است۔ دین فطرت یعنی اسلام کہتا ہے کہ
معاشرتی تقسیم کے لئے نسلی امتیازات کی بنا پر قانون کا بنانا ہی خلاف فطرت ہے دماغی
اور ذہنی قابلیت کو انساب و انسال سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر ہو بھی تو ناقابل عمل ہے
الہیہ علم و عمل کی برکات سے بہرہ ور ہونا ہر شخص کا فرض اولین ہے۔ اور اس سے جماعت یا
کسی انسانی طبقہ کو محروم کر دینا عقلاً کسی مصلحت کی بنا پر درست ہو سکتا ہو تو ہو۔ فطرت اسکی
کسی حال میں مومئد نہیں کیونکہ حصول علم کا شوق فطری جذبات کے ایک ناقابل ضبط سیلا
کا نتیجہ ہے جسکو نہ مذہب روک سکتا ہے اور نہ قانون سیاسی اس کی سد قائم کر سکتا ہے۔
اسی لئے اسلام کہتا ہے کہ ہر شخص پر انکساب فضائل کی راہیں ایک نامعلوم بلندی تک کھلی
ہونی ہیں بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ فطرت انسانی ہر شخص کو بلند سے بلند مرتبہ پر پہنچانے کیلئے
آمادہ ہے تو کیوں اس کو روکا جائے۔ قرآن حکیم ہر شخص کو اس دین فطرت کی طرف دعوت
دیتا ہوا کہتا ہے کہ فطرت اہمید میں تغیر نہیں ہو سکتا عقل و علم کے قوانین متغیر ہو جاتے ہیں۔
مصالح ملکی و سیاسی کے اصول بدل جاتے ہیں لیکن جس چیز کی بنیاد فطرت کی صحیح رہنمائی پر
ہو اس میں ہرگز تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ ذلک الدین القیوم کا یہی مطلب ہے۔

مذہب اسلام کا فطرت کے ساتھ جو انطباق و تناسب ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دین
فطرت کے بکثرت قوانین کو انجبار کی نگاہیں حاسدانہ اور مترقبانہ نگاہوں سے صرف دیکھتی
ہی نہیں بلکہ اکثر و بیشتر کو اپنا دستور العمل بناتی جا رہی ہیں۔ مثلاً عقاید میں وحدانیت اور
اعمال میں قوانین اخوت و مساوت۔ نکاح بیوگان۔ طلاق۔ تجویز کثرت ازدواج۔ وراثت
اناثہ خالص مذہبی رسومات حیات و ممات وغیرہ دین فطرت کے بیشمار قاعدے
ہیں جنکی آغوش میں دنیا کی قومیں دوڑی چلی آرہی ہیں۔ برخلاف اس کے اسلام کا کوئی جزو
سے جزوی قانون بھی آج تک ایسا نہیں بنایا جا سکا جسکو فطرت انسانی کے تقاضوں نے

پس یہاں سے ثابت ہوا کہ جسکو عقل کے مطابق سمجھا گیا تھا وہ درحقیقت عقل سے بے بیاد اور فلسفہ کے متناقض تھا۔

یہی ہے وہ دین فطرت جسکی طرف قرآن حکیم بنی نوع انسان کو دعوت دیتا ہے ہندوستان اور ایران کے قدیم مذاہب انسان کی معاشرتی تقسیم کے اصول کے حامی ہیں اور غور سے دیکھا جائے تو ان کی تقسیم نظام سیاسی اور تمدنی کے نہایت اعلیٰ اصول پیش کرتی ہے۔ فلاطون نے مدینہ فاضلہ کا جو ڈھانچہ قائم کیا تھا اس کا سب سے زیادہ قابل تحسین پہلو یہی ضابطہ ذات تھا اس کا خیال تھا کہ جسم انسانی عقل ارادہ اور نفس مشتمل ہے اسی طرح انسانی ہیئت اجتماعیہ کو بھی تین طبقوں میں تقسیم کرنا چاہیے جنکو طبقہ حکما، فوج اور عوام کے نام سے یاد کرتا ہے۔ (تاریخ فلسفہ فرینک تھیلی) تقسیم عمل بہترین تمدن کا پتہ دیتی ہے اگر کوئی شخص خالی الذہن ہو کر سوال کرے کہ آیا وہ مذہب قابل قبول ہے جس میں ہر شخص کے معاشرتی فرائض کی تعیین کر دی گئی ہو یا کوئی ایسا مذہب قابل تسلیم ہے جس میں اس قسم کی کوئی نشریج نہ ہو تو ایک بظاہر عقلمند انسان فوراً مقدم الذکر مذہب کو ترجیح دیگا لیکن باوجود اس کے فطرت کے تقاضوں نے عقل کے اس فیصلہ کو بھی ٹھکرا دیا۔ یہاں تک کہ بنی نوع انسان کے لئے اس مذہبی تقسیم عمل پر کاربند ہونا محال ہو گیا۔ اب یہ بات نہ ہند میں باقی ہے اور نہ ایران میں۔ ایرانیوں کے پُرانے مذاہب میں جہاں اس عقیدے کی بنیاد پڑی تھی اب اس قدر تغیر پیدا ہو گیا ہے کہ غالباً اس اصل کا سراغ چلانا بھی مشکل ہے۔ البتہ ہندوستان میں اب تک نسلی امتیازات کے ساتھ ساتھ تقسیم اعمال کا عقیدہ صرف عقیدہ کی شکل میں باقی ہے۔ عملی زندگی میں یہاں بھی یہ تقسیم معدوم ہو چکی ہے۔ برہمن شودروں

۱۔ معاشرتی تقسیم سے مراد آریوں کا وہ قانون ہے جسکی رو سے ہر قسم کے اشخاص جدا جدا مقرر کئے گئے ہیں جیسا کہ ہندوستان میں برہمن، چھتری، ویش اور شودر ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک ایک کام تجویز کر دیا گیا۔ اسی کو ضابطہ ذات کہتے ہیں

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ
دِينًا قُلْنَا يُقْبَلُ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ○ (آل عمران ۹۷)

اور یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کے
سوا کسی اور دین کو اختیار کرے تو اس کا یہ
دین مقبول نہ ہوگا بلکہ انجام کار اُسے نقصان
امٹانا پڑے گا۔

اب دیکھنا چاہئے کہ اس مقام پر بھی اسلام کی اطاعت کے لئے کسی کی خود ساختہ عقلی
مصلحتوں کو سفارش نہیں بنایا گیا بلکہ نہایت واضح لفظوں میں بیان فرمایا گیا ہے کہ خدا
کا بنایا ہوا قانون یا تقاضائے فطرت وہ چیز ہے جس کے سامنے زمین و آسمان تمام کے تمام دست
کھڑے ہیں اور اُن کا ایسا کرنا بالضرورت تھا۔ پس اگر تم کو دعوت دی جاتی ہے کہ خدا کے بنائے
ہوئے فطری قانون کے آگے سر جھکا دو تو کیوں تامل ہے۔ مذہب اسلام تو انھیں فطری
چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جن کے حامل تمام انبیاء سابقہ تھے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ مثلاً حضرت
ابراہیم یہودی یا نصرانی تھے۔ غلط ہے۔ بلکہ اُن میں باہم کوئی تفریق نہ تھی۔ تمام کے تمام
مسلمان تھے۔ یعنی ایک فطری دین کے پیرو۔ جس کے علاوہ تمام ادیان مردود اور نامقبول ہیں
اور گواہ خیال کی غلطی سرِ درست معلوم نہ ہو۔ لیکن انجام کار واضح ہو جائے گا کہ دین فطرت
سے انکار کرنے والے سخت خسارے میں ہیں۔

پس خوب یاد رکھو کہ کسی مذہب کا صحیح فلسفہ اور عقل سلیم پر پورا اُترنا اسی امر پر موقوف
ہے کہ وہ فطرت کے مطابق ہو۔ قرآن حکیم کا مذہب اسلام کی صداقت کے ثبوت میں
عقل کی بجائے فطرت کو پیش کرنا صرف اسی غرض سے ہے کہ عقل تقاضا ہائے فطرت کے
سامنے بسا اوقات ناکارہ ہو جاتی ہے اس لئے لامحالہ ماننا پڑتا ہے کہ مذہب کا فطری ہونا
ہی حقیقی معنوں میں عقلی ہونا ہے۔ پس صحیح فلسفہ اور صحیح عقل وہ ہے جو دین فطرت سے
مطابقت کھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عقلاً مذہب نے سلامت عقل و صحت عقائد کا انحصار
مذہب اسلام کے مطابق ہونے پر رکھا ہے۔ چنانچہ جب کہیں عقل انسانی کو قوانین دین فطرت

رو کر دیا ہو یا اس کو انسانیت کی تکمیل کے لئے دوسرے مذاہب کی گدائی کرنی پڑی ہو۔ ساڑھے تیرہ سو سال کے طویل عرصہ میں اسلام کو مختلف اقوام عالم کے تمدن و معاشرت سے ٹکڑے ٹکڑے کا اتفاق ہوا اور بسا اوقات ابھی اسلام کی شیرخوارگی کا ہی عالم تھا کہ اُسکی پہلی ہی چوٹ میں راسخ ترین تمدن کی جڑیں اکھڑ گئیں۔

یونان اور مصر کے تمدنوں کو دنیا کا سب سے زیادہ پائدار تمدن خیال کیا جاتا تھا۔ لیکن تمدن ہند کا فاضل فرانسیسی مصنف لکھتا ہے کہ عربی تہذیب نے حیرت انگیز قوت کیسے مصر کے اس تمدن کو صرف نصف صدی میں بالکل بدل دیا جسے بڑی سے بڑی اقوام ہزار سال میں بھی نہ بدل سکی تھیں یہ طاقت کیا تھی اُسی مذہب کی فطرت کا نقاضا تھا جسکی طرف قرآن حکیم دعوت دیتا ہے۔ موجودہ صورتِ حالات کی روشنی میں آیات ذیل پر غور کرنا چاہیے

أَفَعَيِّرْ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ
وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَالِيَهُ يُرْجَعُونَ ۝ قُلْ أَمَّا
بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا
أَنْزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أَقْرَبَنِي
مَوْسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ
مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ۝

کیا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے طریقے کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کریں حالانکہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں چارناچار (قانون الہی کے آگے) گردن جھکا رہی ہیں۔ اور سب کا مرجع اُسی کی ذات ہے۔ پس تم بھی کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اُنکو ماننا جو ہم پر نازل کیا گیا اور اُسے بھی جو حضرت ابراہیم و اسمعیل و اسحاق و یعقوب و آل یعقوب پر نازل ہوا۔ اور جو کچھ حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی جانب سے ملا ہے۔ نیز رمن حیث و محبوب الامثال ہم اُن میں باہم کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ ہم اسکو تسلیم کر چکے ہیں

قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم کے مسلّم ہونے کا ایک تاریخی واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اُن کے بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے تو اُن کے ہاتھ میں کام تھا۔ اور زبان پر یہ دُعا تھی کہ۔

یا الہی ہم دونوں کو اپنا طاعت شعار مسلّم

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَحَرِّ

بنائے اور ہماری نسل سے ایک سلّم قوم پیدا کر

ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ (نفع ۱۵)

لفظ الاسلام بحیثیت ایک مذہب کا علم ہونے کے اپنی خصوصیات کے اعتبار سے نہایت ممتاز ہے اسلام کے معنی سرطاعت خم کرنے کے ہیں اور اس سے مراد اطاعتِ الہی کے لئے گردنِ طوع کا جھکا دینا ہے۔ گویا اس مصدر کا متعلق مضمر ہے۔ آیت بالا میں لفظ مسلمان لک اور مسلمۃ لک میں متعلق کا اظہار ہے تاکہ دوسرے مقامات میں جہاں مسلّم یا اسلام کا لفظ بصورتِ اطلاق وارد ہوا ہے وہاں بھی متعلق کو محذوف فرض کر لیا جاسکے۔ کلمۃ الاسلام (بلام التعریف للعہد) کے معنی ہوئے وہ دین جس میں اطاعتِ الہی کے لئے اپنی ہستی کو آمادہ کرنے کی سبیل بتائی گئی ہو پس معنی کے لحاظ سے لفظ الاسلام مذہب کے اساسی مفہوم پر پوری طرح سے منطبق ہوتا ہے اور جہاں تک ہم کو معلوم ہے معنی کی یہ جامعیت دُنیا کے مذاہب میں سے کسی مذہب کے نام میں نہیں پائی جاتی۔ یہودی، نصرانی، یا مسیحی، مجوسی یا پارسی، صابی، بُدھ، ہندو جین، سکھ، وغیرہ بس یہی مشہور مذاہب کے نام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی وجہ تشعبہ کسی تاریخی واقعہ سے نسبت رکھتی ہے جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اُس خاص حادثہ کے وقوع سے پہلے اس مذہب کا وجود نہ تھا۔ پس قدرِ است کی رُوح ان ناموں میں سے کسی ایک میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اور جب دُنیا کے زندہ اور مشہور مذاہب کا یہ حال ہے تو ان مذاہب کا کیا حال ہوگا جن کا وجود ہی برائے نام ہے۔ یا جنگی حیثیت کو مطلقاً پایہ اعتبار ہی حاصل نہیں۔ حتیٰ کہ اس وقت اُن کے نام بھی ہم کو یاد نہیں۔

سے ٹکڑے کھانے کا اتفاق ہوا۔ اُسی مقام پر خرابی عقل و بطالتِ فلسفہ کا ثبوت ہم پہنچ گیا۔ اور معلوم ہو گیا کہ دُنیا نے جس چیز کو عقل کے مطابق سمجھا وہ فی الواقع ایسی نہ تھی۔ کیونکہ عقلی مذاہب کے تمام قوانین عقلی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کو ہاتھ پاؤں مضبوط رستیوں سے باندھ کر دریا میں ڈال دیا گیا ہو اور ایک ماہر مشتاق تیراک اُسے فن تیراکی کے نکات سمجھا رہا ہو اور کہتا ہو کہ اگر تم اس طرح ہاتھ پیر مارو گے تو تیرنے لگو گے۔ لیکن اُس نے اس بات کو نہ دیکھا ہو کہ یہ تمام قوانین گوبجائے خود کتنے ہی درست اور مطابق عقل کیوں نہ ہوں اس وقت خلاف عقل اور نادرست ہیں۔ یہی حال فطرت کے سامنے عقلی نظریوں کا ہے۔ کہ جب فطرت کسی عقلی عقیدے کا ساتھ نہ دے تو یہ سمجھو کہ وہاں پر وہ عقیدہ خلاف عقل ہے الغرض یہ ہے وہ دین فطرت (مذہب اسلام) کی شان جسکے لئے بالجرم کہنا پڑتا ہے کہ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ یعنی دین مقبول اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے

لفظ "اسلام" کی بحث

لفظ اسلام اُس دین فطرت کے لئے بطور علم کے مستعمل ہے جسکا ذکر ہم فصول سابقہ میں کر چکے ہیں۔ یہ نام قرآن حکیم نے دین فطرت کے لئے تجویز فرمایا ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فطرت اور اسلام دونوں کا ابتدا سے ساتھ ہے۔ لہذا اگر دین فطرت ہی کا نام اسلام ہے تو ہم باسانی کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام ہمیشہ سے ہے۔ کیونکہ فطرت الہیہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ قرآن حکیم نے تمام انبیاء کا بھی یہی مذہب بیان کیا ہے اور ان لوگوں کے اس خیال کی مذمت کی ہے جو بعض انبیاء کو العزم کو اپنے اپنے مذاہب کا پیر و بتلاتے رہے ہیں۔

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ۖ

یعنی ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ

لَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ایک حنیف مسلم تھے۔ اور مشرک بھی نہ تھے۔

مذہب اسلام کے دین فطرت اور قدیم ہونیکے دلائل میں سے خود اس کا نام بھی ایک دلیل ہے کیونکہ اسلام اور عبودیت الہی ایک ہی چیز ہے جیسا کہ معنی کی تشریح میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت معبودیت اگر قدیم ہے تو عبودیت کا تحقق بھی ساتھ کے ساتھ ہوگا اور مرتبہ عبودیت ہی کا نام قرآن حکیم نے الاسلام تجویز فرمایا ہے لیکن یہ صفت الفاظ یہودی و نصرانی وغیرہ میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔ الفاظ یہودیت و نصرانیت کو عبودیت یا معبودیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معبودیت کے ساتھ اگر ہم کسی مذہب کو ڈھونڈ سکتے ہیں تو وہ صرف وہی مذہب ہو سکتا ہے جو معبودیت الہی کے ذہنی مفہوم کا خارجی تحقق پیش کر سکے اور اسی کو اسلام کہنا چاہئے۔

فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَنَا الْمُسْلِمِیْنَ۔

مذہب اسلام کی تشکیل

عام طور پر مذہب کے دو حصہ کئے جاتے ہیں۔ پہلے حصہ کو عقاید سے تعبیر کرتے ہیں اور دوسرے کو اعمال سے۔ پھر اعمال کی دو بڑی تقسیمیں ہیں جو نفس اعمال کی دو مختلف حیثیتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک اعمال وہ ہیں جنکی مجرد غرض تقرب باللہ ہے اور وہی اعمال بنفسہ مقصود بالذات ہوتے ہیں جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ایسے اعمال کو عبادات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرے اعمال وہ ہیں کہ اُن کے اختیار کرنے میں بنی نوع انسان کے درمیان تمدن و اقتصاد کے حقوق مشترک کی حفاظت مقصود ہوتی ہے۔ یعنی وہ اعمال بذات خود مقصود نہیں ہوتے بلکہ اُن سے ایک اور غرض وابستہ ہوتی ہے۔ ایسے اعمال کو معاملات سے نامزد کیا جاتا ہے۔ پھر عقاید و عبادات و معاملات کو حسبِ مناسبتاں مذکر کرنے کے لئے مذہب اسلام نے چند محاکم سیاسی و تفریری قائم کئے ہیں۔ جنکو تفریبات کہا جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسانی اعمال و افعال کی تقسیم انھیں اقسام چارگانہ پر محدود ہے اسی

اس امر کے تسلیم کرنے میں تامل نہ ہونا چاہئے کہ عقاید کی رزانت اور مذاہب کی صداقت کو مذہب کے نام سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مذہب کا نام بہتر سے بہتر رکھ دیں۔ لیکن اُس میں صداقت کا ثبوت نہ ہو یا بالعکس لیکن قرآن حکیم کا محل تنغم میں کہنا صَلَّٰتِ اَیْنِکُمْ اَبْرَ اَھِیْطُوْهُ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ اَلسَّلَامِ ۝ یعنی یہ تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب ہے اُس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ مذہب اسلام سے منسوب ہونا درحقیقت بہت سی بدنامیوں سے نجات پا جاتا ہے۔ گویا مسلم کا لقب پانا ہی وہ سب سے پہلی نعمت ہے جو دین فطرت کے اختیار کرنے والوں کو معاً حاصل ہوتی ہے۔ ہم کو سخت حیرت ہوتی ہے جبکہ مذاہب کے مناد بنی نوع انسان کو ایک ایسے مذہب کی دعوت دیتے ہیں جس کا نام اُن کی الہامی کتابوں میں نہیں ملتا وہ اپنے مذاہب کے نام کے خود ہی مجوز ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ اہل مذاہب خود اپنے مذاہب کے ناموں کو حادث اور مابعد کی ایجاد کہتے ہیں اور گوا اپنے مذہب کا کوئی قدیم اور الہامی نام پیش کرنے سے قاصر ہیں تاہم اُن کا دعویٰ بدستور یہ ہے کہ اُن کا مذہب قدیم ہے۔ شاید کوئی قدرِ مذہب کا مدعی باسنتِ اسلام اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا کہ اُس کے مذہب کا نام موجودہ نام کی اختراع سے پیشتر کیا تھا اور کیوں اُس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ کیا صرف یہی ایک شہادت مذہب اسلام کی صداقت اور قدامت کا ثبوت ہم پہنچانے کے لئے ناکافی ہے؟ ہمارے خیال میں مذہب کے نام کا مسئلہ بھی اہم مسائل میں سے ہے اور اس کو کسی طرح نظر انداز نہ کرنا چاہئے۔ یقیناً مذہب کی رساخت کا بہت بڑا انحصار اُس کے نام پر ہونا چاہئے اور کیوں نہ ہو جبکہ علم الاسماء کے ماہرین تاریخ کے ایک اہم شعبہ کی تدوین اسامیہ الاشیاء کے صحیح استقصا پر رکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ تاریخ مذاہب پر غور کرنے کے وقت ہم سب سے پہلے مذاہب کے نام پر بحث نہ کریں۔

۱۔ چیزوں کے نام کا علم ۲۔ استقصا طعیر لبتا۔ ۳۔ قدر و قیمت ۱۶

ظاہر ہے کہ استعانت باللہ بجائے خود عبادت ہے لیکن عبادت کو استعانت سے جدا بیان فرمانا اسی اصطلاحی فرق کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی صرف اتنا فرق ہے کہ عمل عبادت بذاتہ مقصود ہے۔ اور عمل استعانت بذاتہ مقصود نہیں بلکہ اس عمل کے واسطے سے عبادت مقصود ہوتی ہے۔ صرف اسی اعتبار نے اعمال کو چند اقسام میں تقسیم کر دیا۔ والافی الواقع مسلم کا سر عمل عبادت ہے جیسا کہ قرآن حکیم نے تصریح کر دی ہے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ برباد نہ ہو اور کوئی کام نہ کرے عبادت کی یہ تفریق بھی اس صورت میں ہے کہ عبادات کو بذاتہ مقصود سمجھا جائے۔ جو لوگ عبادت کو بذاتہ مقصود نہیں سمجھتے۔ (حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے) بلکہ اسکی عرض یہ قرار دیتے ہیں کہ عبادت سے کوئی اخلاقی نتیجہ مترتب ہوتا ہے۔ اُن کے نزدیک تفریق قطعاً بے معنی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے متعدد آیات میں نجات کا انحصار ایمان کے بعد صرف اعمال صالحہ پر رکھا ہے نہ کہ صرف عبادات پر۔

جو لوگ اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں خواہ مردہوں یا عورت بشرط ایمان اُنکو جنت میں داخل کیا جائے گا۔

ایمان لانے اور نیک عمل کرنا یا انکو نہ خوف ہوگا اور نہ کچھ غم ہوگا۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اُن کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے بیشک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اُن کے لئے جنت نعیم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ
أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالُوْا لَكَ
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ۔ (النساء ۱۸)

فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ (انعام ۵۴)

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ۔ (حج ۷۴)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ
لَهُمْ جَنَّٰتُ النَّعِيْمِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا۔
(الفنن ۷۱)

اس قسم کی بکثرت آیات قرآن حکیم میں ہیں جسکا صاف منشا یہ ہے کہ نجات کے لئے

لئے مذہب اسلام کی تشکیلیں بھی بن عطف چار گانہ پر قرار پائی۔ مسلمان فقہانے اس خصوص میں جو استنباطات کئے ہیں وہ تو ہم کے تو مرقآن حکیم کی آیات یا احادیث کی عبادت و اشارات سے باہر نہیں ہیں۔

قرآن حکیم کی آیات کا تتبع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعبہ عبادات کو کتب فرائض کا ایک مستقل باب قرار دینا صرف مصداقی باب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب اسلام انسانی زندگی کا مقصد محض عبادت قرار دیا ہے۔

آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں یعنی جن دائرہ صرف اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ عبادت کریں۔ انسان کا کام پر نہیں صرف عبادت بیان فرمایا گیا ہے ظاہر ہے کہ اگر عبادت انسانی اعمال کا صرف ایک حصہ ہوتا تو کلام الہی میں تناقض وارد ہوتا۔ یعنی انسان کو اگر عبادت کے سوا اور افعال کرنے کی بھی اجازت ہے تو افعال پر انسان کا حصہ عبادت پر کچھ معنی نہ رکھتا۔ لیکن اب مر کا منشا یہ ہے کہ انسان کا ہر فعل عبادت ہو۔ اور اس کی سبیل صرف مذہب اسلام ہے جس میں زندگی کے ہر شعبہ کے لئے افعال اعمال کی حدتیں کر دی گئی ہیں تاکہ وہین فطرت کے تمام تقاضوں کو احاطہ کر سکے۔ اور اس لئے جو فعل بھی انسان سے سرزد ہو بدین وجہ وہ خدا کے بسائے ہوئے قانون کی عین اطاعت ہے۔ عبادت قرار پائے۔ اسی میں کے ماتحت کہہ جاتا ہے کہ مذہب اسلام کی عبادت اور سیاست نتیجہ کے اعتبار سے مختلف چیزیں نہیں ہیں البتہ اصطلاحی تفریق ممکن ہے جس طرح فقہانے اصطلاحی طور پر عبادات کو معاملات و تعزیرات سے الگ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سیاسیات اسلامیہ کو عبادات سے الگ مستقل باب میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ معاملات و تعزیرات یا خاص سیاسیات اسلامیہ کا کوئی شے عبادت سے خارج سمجھا جاسکے۔

سورہ فاتحہ میں انسانی افعال کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ عبادت اور استعانت

اَسَاءَ فَعَلَيْهَا مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرْجٍ وَلَكِنْ يَرِيْدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ (المائدہ ۲۴)
وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ
لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ

کے لئے ہے۔ اور جو لڑتا ہے تو اپنا ہی
نقصان ہے خدا یہ نہیں چاہتا کہ مذہب سے
تمہیں کوئی دقت ہو بلکہ وہ چاہتا ہے کہ
تمہاری کشتیاں دُور ہوں اور پورے طور
پر تم اسکی نعمتوں سے بہرہ ور ہو۔

مجاہدات (دینی) انسان کے اپنے ذاتی فائدہ
کے لئے ہیں۔ واللہ کو نہ صرف اسکی بلکہ
تمام جہان کی کسی چیز سے غرض نہیں۔

اب دیکھئے عقل و وجدان نے جس چیز کو انتخاب کیا ہے دین فطرت نے کس فیاضی
کے ساتھ ہمکو کتنے عرصہ پیشتر سے دے رکھا ہے۔

جدید فطری مذہب کا ایک اور ضابطہ یہ ہے کہ عبادتیں اعتدال کی حد سے متجاوز
نہوں۔ کائنات ارضی کے ذیہوش ترین انسانوں نے اپنی فطرت نوعی کے اس تقاضے کو
اُس وقت محسوس کیا جبکہ ونبائے اسلام کو اس دولت سے مالا مال ہوئے ڈیڑھ ہزار
سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرْجٍ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

خدا تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے نہ کہ
دشواری۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ دین سے
تم پر کوئی دقت ہو بلکہ خدا چاہتا ہے کہ
تمہارا بوجھ ہلکا ہو۔

عبادتوں کا حد اعتدال سے زیادہ نہ ہونا یہی معنی رکھتا ہے، ان ہر دو ضوابط کو قرآن حکیم نے
ایک ہی آیت میں نہایت موجز پیرایہ میں بیان فرمایا ہے۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلًا وُسْعَهَا۔

خدا کسی کو اسکی برداشت سے زیادہ تکلیف
نہیں دیتا۔ (یہ دوسرا ضابطہ ہے اور پہلا

صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایمان اور عملِ صالحہ۔ یہاں پر عملِ صالح کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اس میں عبادات اور معاملات سمیٹے کچھ شامل ہیں۔

مذہبِ اسلام کی فطرت کا اس سے زیادہ روشن ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے ہر ایسے فعل کو جو دینِ حق و حکمِ الہی کے مطابق کیا جائے عبادت قرار دیا ہے۔ اور یہی معنی ہیں مذہبِ اسلام کی فطرت کے جسمین و ضعیف کا دور و دور تک سراغ نہیں ہے۔

مذہبِ اسلام کے وجود میں آنے سے ساڑھے تیرہ سو سال بعد جبکہ تہذیب و تمدن کا آفتاب نصف النہار پر پہنچ چکا ہے مذہب اور عقاید قدیم کی بندشوں سے گھر کر فطرتِ آزاد نے بال و پر نکالے دنیائے دیکھا کہ مذاہب کی وضعیت فطرت کے تقاضوں کے سامنے پیہم شکستیں کھاتی رہی ہے۔ یہاں تک کہ دنیائے دانشمندیوں نے پیش نظر مذاہب سے تنگ آکر آخر مذہب سے بیزاری کا اعلان کر دیا اور چونکہ مذہب فطرت کا جز و لاینفک تھا اس لئے ایک فطری مذہب کی تشکیل ضروری ہوئی۔ لہذا احکامِ وقت نے جدید مذہب کی بنا ڈالتے ہی پہلا ضابطہ یہ قرار دیا کہ۔

کہ انسان کے جسد و فرائض زندگی ہیں۔ مثلاً کسبِ معاش۔ پرورشِ اولاد۔ محبتِ وطن وغیرہ۔ ان سب کو عبادات میں شمار کیا جائے۔

(الکلام بحوالہ پروفیسر نذول سمان۔ رسالہ تطبیق صفحہ ۳۱)
اب دیکھئے فطرت کے نقل و حرکت اہل عالم کی عقول کو کس طرح دینِ فطرت کے آگے جھکا رہے ہیں۔ صاحبِ الکلام نے بحوالہ مذکور مفکرین مغرب کے جدید فطری مذہب کے چند اور ضوابط بھی نقل کئے ہیں۔ مثلاً ایک ضابطہ یہ ہے کہ۔

قرار دیا جائے کہ خدا کو عبادت سے کچھ غرض نہیں عبادت سے خود ہمارا فائدہ ہے لیکن کیا یہ ضابطہ دینِ فطرت میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ موجود نہیں؟

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ

کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے فائدہ

حدیث میں ہے۔

صَدَقَهُ تَوَخَّذْ مِنْ اَعْيُنِكُمْ
فَكَرُّدْ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ۔

صدقہ کی غرض یہ ہے کہ امیروں سے لیکر
غریبوں کو دیدیا جائے۔

یعنی زکوٰۃ سرمایہ داری کی لعنت سے نجات دلانے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے۔
روزہ کے لئے فرمایا۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

یعنی روزہ کی غرض اتقا و پرہیزگاری ہے

حدیث میں ہے

فَإِنَّ الصَّوْمَ لَرَهْ دُجَاءٌ
حُجَّ کی بصلحت

روزہ نفس کی خواہشات کو روکتا ہے

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

تاکہ اپنے فائدہ کی جگہ کا مشاہدہ کریں۔

جہاد کے لئے فرمایا

حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً

تاکہ فتنہ و فساد کا خاتمہ ہو جائے۔

قصاص کی غرض

وَلِكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ

اے ارباب عقل قانون قصاص کے

يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ط

اجرا ہیں تمہارے لئے زندگی ہے۔

حدود و کفارات یا شعبہ تعزیرات کے تمام احکام کی غایت یہ ہے۔

لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ۔ (المائدہ ۱۳)

کہ انسان اپنے کئے کا مزہ چکھے۔

الغرض اعمال مذہبی میں سے کوئی عمل ایسا نہیں جس پر اخلاقی نتائج کا ترتیب نہ ہو۔
چنانچہ ہمیشہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین احکام کے علل بیان کرتے رہے اور اُس سے مباحث
لطیف اخذ کرتے رہے متاخرین میں سے امام عزاہلی سے لے کر علامہ خطابی اور امام عزالدین
ابن عبد السلام وغیرہ تک نے اعمال مذہبی کے عجیب و غریب نکتے بیان کئے ہیں جو انکی

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا اكْتَسَبَتْ -

(بقرہ آخر)

ضابطہ یہ ہے کہ جو کچھ کوئی کر لگا اُسی کے
فائدہ کے لئے ہے اور جیسا کچھ کر لگا اُسی
پر اُس کا وبال ہوگا۔

یعنی اعمال نیک و بد کا بدلہ خود صاحب اعمال کو ملے گا۔ خدا تعالیٰ اُن کے اعمال سے بے نیل ہے
یورپ کے جدید فطری مذہب کا ایک اور ضابطہ ہے کہ عبادات جسمانی (مثلاً نماز روزہ وغیرہ)
مقصود بالذات قرار نہ دی جائیں۔ بلکہ غرض یہ ہے کہ اُن پر کوئی اخلاقی نتیجہ مترتب ہو۔“

مذہب اسلام کو اس ضابطہ سے بھی انکار نہیں۔ لیکن چونکہ کسی اخلاقی نتیجہ کا ترتیب اوقات
بظاہر عجوب المشاہدہ ہوتا ہے اور اُس سے احکام دین کی قطعیت مشتبیہ ہو جاتی ہے۔ اس لئے
اہل سنت والجماعت کے نزدیک عبادات کو مقصود بالذات قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ ہیں اس
عقیدے سے انکار کرنے کی گنجائش نہیں کہ عبادتوں پر اخلاقی نتائج کا مترتب ہونا یقینی امر
ہے۔ قرآن حکیم نے بہت سے مقامات پر عبادت کے ساتھ اخلاقی نتائج کا ترتیب خود بیان
فرمایا ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ (عنکبوت ۵۴)

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيٍّ
فَلَا تَنْفُسُكُمْ (بقرہ ۳۴)

بیشک نماز بے شرمی کی باتوں اور قابل
نفرت چیزوں سے روکتی ہے۔
جو کچھ خیرات کے طور پر خرچ کرو گے اُس کا
فائدہ تم خود اٹھاؤ گے۔

زکوٰۃ کی مصلحت یہ ہے کہ بخل کی عادت خبیث دور ہو۔

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
هُوَ حَيٌّ أَلْهَمَّ بَلْ هُوَ
شَرُّ لَّهُمْ (ال عمران ۱۸۰)

جو لوگ اُن چیزوں میں بخل کرتے ہیں۔ جو
خدا نے اپنے فضل سے انھیں بخشی ہیں
یہ نہ سمجھیں کہ ایسا کرنا اُن کے لئے اچھا ہے
بلکہ یہ خود اُن کی بے واسطہ برا ہوگا۔

سنو کہ وہ دل ہے۔ پس جب طرح قلب کے بگڑ جانے سے تمام جسم بگڑ جاتا ہے اسی طرح عقیدہ کی خرابی سے جسدِ اسلام میں خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ اعمالِ مذہبی کا تمام تر انحصار درست عقائد پر ہے۔ عقیدہ کی خرابی کے بعد کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ قلب کی فطری اور معتدل رفتار میں روایتِ کیفیت پیدا ہونے کے ساتھ ہی تمام اعضاء مضاعف اور ناکارہ ہو جاتے ہیں اور انجام کار سلسلہ حیات منقطع ہو جاتا ہے اسی طرح عقیدہ میں بھی افراط و تفریط کے پیدا ہوتے ہی عمل کی حیثیت بگڑ جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پر مذہبی موت طاری ہو جاتی ہے۔ مذہبِ اسلام کہتا ہے کہ عقاید کی صلاح و فساد سے بُرے عمل اچھے اور اچھے عمل بُرے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مثلاً افضل العبادات یعنی بہترین اعمالِ انسانی نماز ہے لیکن جس نماز کو فسادِ عقیدہ کے ساتھ ادا کیا جائے وہ بدترین افعال ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اہلک نفسِ عمد انتا ہڑا گناہ ہے کہ اسکی تلافی عام طریقِ توبہ و شرمساری سے بھی ممکن نہیں۔ لیکن درستیِ عقیدہ کے ساتھ جانوں کو ہلاک کرنے والے زندہ انسانوں میں سب سے بلند مرتبہ مجاہد فی سبیل اللہ کا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی حال تمام اعمال کا ہے۔ اعتقاد کے معنی گروہ باندھ لینے کے ہیں۔ یعنی کسی خیال کو دل کے عمیق ترین گوشوں میں مرکوز کرنا، ہر ایسے خیال کو جسکے اوپر جنگی اور مضبوطی کے ساتھ دل میں یقین کیا جائے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تمام اعمالِ انسانی کی بنیاد عقائد پر کیوں ہے؟ اس لئے کہ یہ بالکل فطری اور بدیہی مسئلہ ہے۔ انسان میں کوئی جذبہ عمل باقی نہ رہتا۔ اگر عقیدہ کی رہنمائی اُس کے شریکِ حال نہ ہوتی تمام افعالِ انسانی کا مستند تحریک بہر حال کسی نہ کسی حیثیت کا عقیدہ ہوا کرتا ہے۔ امورِ دنیوی کے اندر عقاید کی بنیاد بدیہیات میں تجربات و مشاہدات پر ہے اور نظریات میں عقل و وجدان صحیح پر لیکن امورِ دینی میں عقائد کا تمام تر انحصار مجرد الہام پر ہے۔ اور تجربات و مشاہدات و عقل

۱۔ روایتِ کیفیت۔ نادرستی۔ خرابی۔ ردی حالت۔ ۲۔ اہلک نفس جان سے مار ڈالنا ۳۔ وہ سبب جس سے کوئی عمل کیا جائے۔

تصنیفات میں موجود ہیں۔

واضح ہو کہ ان تمام اعمال کی خاصیتوں کا محض عقلی قرار دینا گو بقول شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی بنفسہ بے اصل نہ ہو۔ لیکن احکام مذہبی کی پیروی کو مصالح عقلی کے معلوم ہونے پر موقوف رکھنا درست نہیں۔ کیونکہ جیسا کہ ہم نے اوراق بالا میں اس بات کی توضیح کر دی ہے۔ کہ بسا اوقات فطرت الہیہ کے بعض غامض پہلو ایسے آتے ہیں جہاں عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی اور عقل محض اپنے بوجہ پر اعمال کی مصلحت کا وقوف نہیں پاسکتی۔ چنانچہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو اُس مقیم کو جو سختی سے بسر کرتا ہے روزہ کا افطار کرنا درست ہوا کرتا جیسا کہ مسافر کو سختی کی وجہ سے افطار درست ہے۔

غالباً یورپ کے موجدین مذہب کا مقصد اس ضابطہ کے بنانے سے یہ تھا کہ لوگوں کو رہبانیت کے تباہ کن عقاید سے نجات دلائی جائے معلوم ہے کہ اسلام میں رہبانیت کی قطعی جھلکی نہ گئی ہے۔ کیونکہ یہ دین فطرت ہے اور فطرت انسانی رہبانیت کے سخت خلاف ہے۔ اگر ان کو مذہب اسلام کی صحیح تعلیم سے آشنا کیا جائے تو غالباً وہ اپنے خود ساختہ ضوابط سے بہت زیادہ مذہب اسلام کے اعضاء تشکیلیہ کی قدر کریں گے کہ اُس میں قطعاً کسی حکم و اصلاح کی گنجائش نہیں ملے گی۔ نہ کبھی نقص۔

فلسفہ عقاید اسلام

عقیدہ کی بحث

مذہب اسلام میں عقیدہ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو جسم انسان میں قلب کے مرکز علم و عقل اور اُترت اعضاء ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بدن میں ایک مضغہ گوشت ایسا ہے۔ کہ تمام جسم کی درستی کا انحصار اُس کی درستی پر ہے اور اُس کے بگڑنے سے تمام جسم بگڑ جاتا ہے

تکمیل کے لئے بطور جزو کے نہیں ہیں۔ بلکہ تہذیبِ نفسِ ناطقہ کے لئے بطور ایک مبداءِ بعید کے ہیں ان عقاید کو ایمانیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی مبادیات و اصولِ دین قرار دئے گئے ہیں اور جب تک کہ ان عقاید کی تصدیق بالقلب اور ان کا اظہار باللسان نہ ہو کوئی شخص مذہبِ اسلام کے دائرہ میں داخل نہیں سمجھا جاسکتا۔ مثلاً عقایدِ توحیدِ باری و جزائے اعمال و معجزات و قیامت وغیرہ۔ پہلی قسم کے عقاید وہ ہیں جو اعمال سے مُقترن ہوتے ہیں اور ادائے اعمال کے لئے بطور ایک جزو کے ہیں۔ ان کو عزائمِ بنیات سے تعبیر کرنا چاہئے کہ بغیر ان کے ادائے اعمال ناممکن ہے کیونکہ یہ عقاید اعمالِ تہذیبِ نفسِ ناطقہ کے لئے مبداءِ قریب ہیں۔ (لَتَمَّالِ الْكَمَّالُ بِالْثِّيَّاتِ)۔ یعنی عمل پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ نیتِ عمل نہ ہو پس نیت بھی دراصل ایک عقیدہ ہے کہ مثلاً فلاں عمل باعثِ اجر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک یہ نیت نہ ہو اعمال کا ادا ہونا ممکن نہیں ہے۔

مذہبِ اسلام نے ادائے اعمال کے لئے درستی عقیدہ کی قید کیوں لگائی جبکہ مسلم ہے کہ حرکت کا انجام ہر حال و صُور ہے خواہ اس کا عقیدہ ہو یا نہ ہو۔؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ادائے اعمال سے مراد ترتیبِ نتیجہ ہے۔ یعنی جزائے اعمال کا ملنا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی عمل عواقب و نتائج سے بے خبر ہو کر کیا جاتا ہے تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ عمل فی الخارج متحقق ہو۔ برعکس اسکے اگر کسی عقیدہ خالص کے ساتھ کوئی عمل شروع کیا جائے اور اسبابِ اضطرابی اسکی تکمیل سے مانع ہوں تو وہ عمل نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے۔ گو اسکا تحقق فی الخارج نہ ہو ہم اسکی نظیر قوانینِ موجود الوقت کے ضوابطِ شہادت میں اکثر پاتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص پانی کا ایک گلاس اپنے کسی اور دوست کو یا اس عقیدت دیتا ہے کہ اس میں کوئی شے مضر شامل نہیں ہے لیکن فی الواقع وہ زہر ملا دیتا ہے اور وہ شخص مر جاتا ہے اب حاکم وقت بعد انقضائے شہادت اسکو بری کر دیتا ہے یہ امر واضح

س۔ عواقب و نتائج۔ انجام اور نتیجہ۔

وجدان اُس کے مؤید ہوں لیکن عقائد دینی بذاتِ خود تمام وضعیات سے مستغنی ہوتے ہیں البتہ مذہبِ اسلام کے عقائد کو اُس کے دوسرے شعبات کی طرح فطرت سے پورا پورا تعلق ہے اور اُن میں یہ خصوصیت بھی موجود ہے کہ وہ تمام عقیدے ایسے یقینیات پر مبنی ہیں۔ جس میں مطلقاً شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور اُن کو فطرت سے ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ اُن کا تسلیم کرنا بھی ضروریاتِ عقل میں سے ہے۔

عقیدہ بذاتِ خود کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف مذاہب کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہو بلکہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا انسان کے تمام اعمالِ اختیاری جنکو وہ بالقصد اختیار کرتا ہے۔ کسی نہ کسی عقیدے کے ماتحت ہوتے ہیں خواہ اُس عقیدہ کا مشتاکچھ ہو۔ انسان کے وہ عقائد جو امورِ وضعی مثلاً تجربات و مشاہدات یا عقل کی بنا پر ہوتے ہیں اور اُن کی ساختِ استوار بھی علی قدر مبانی مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو اپنی بدکرداریوں کا خمیازہ چند بار بھگتنے کا اتفاق ہوا ہے تو اس تجربہ کی بنا پر ممکن ہے کہ وہ عقیدہ جزائے اعمال کا ایک حد تک قائل ہو جائے۔ اب اگر اس کے ساتھ عقلِ شہادت دے اور یہی مشاہدات اُسکی تائید کریں تو اُسکے اس عقیدہ میں اسی نسبت سے زیادہ استواری پیدا ہو جائیگی۔ لیکن چونکہ یہ تمام امور قیاسی ہیں اور قیاسی امور قطعی نہیں ہوتے۔ اس لئے اُسکے عقاید میں وہ استواری نہیں پیدا ہو سکتی کہ اُس کے عقیدہ کو یقینیات کے درجہ پر پہنچا دے۔ البتہ دینی عقاید کی بنیاد چونکہ الہام پر ہوتی ہے اور الہامی امور قطعی اور یقینی تسلیم کئے گئے ہیں۔ اسلئے الہامی عقائد میں کسی نوع کا ضعف متصور نہیں ہو سکتا۔ مذہبِ اسلام نے عقاید کے دو شعبے قرار دئے ہیں کیونکہ عقاید یا کسی عملِ خاص کے ساتھ مقترن ہوں گے یا کسی عمل کے ساتھ مقترن نہ ہونگے دوسری قسم کے عقاید وہ ہیں جنکی مجرّد تصدیق بالقلب مطلوب ہے اور وہ کسی عملِ دینی کی

ساخت یعنی مضبوطی سے بنیاد کے موافق سے مبداءِ بعید۔ یعنی دور کا سبب اسلئے کہا کہ

تہذیب نفس ناطقہ کا مبداءِ اقرب (قریب کا سبب) اعمال ہیں۔

کی اطاعت سے حج کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے نیت کا پھل ہے کہ یہ بھی عقیدہ کا ایک شعبہ ہے اگر زمانہ حال کے ارباب عقل اس بات کو نہیں مانتے تو ہم اُن سے دریافت کرتے ہیں کہ قوانین حکومت نے اقدام و ارتکاب کو اکثر صورتوں میں مساوی کیوں رکھا ہے اور جرائم کے ارتکاب میں قصد و ارادہ کی قید کیوں لگائی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مثلاً زید اپنے دشمن کی بندوق چڑھتا ہے یا چھین لیتا ہے اُسے دھوکا دیتا ہے یا کسی نازک وقت میں قتل کر دیتا ہے اور یہ تمام باتیں اپنی جان کی حفاظت کے لئے کرتا ہے تو نہ سارق ہے نہ غاصب ہے اور نہ فریبی ہے اور نہ قاتل۔ لیکن عمر زید کو قتل کرنے کی نیت سے تہجد کے وقت مسجد میں جاتا ہے۔ سلام کرتا ہے۔ نماز پڑھتا۔ اور موقع پاکر فائز بھی کر دیتا ہے تو فریبی بھی ہے اور قاتل کا مجرم بھی۔ گوزید نہ مرا ہو اور دنیا میں اُس کے عمل کا کوئی نمایاں اثر نہ ہو پھر بھی لغزیرات ہند اُسے مجرم قرار دیتی ہے۔ پس یہی حال مذہب اسلام کا ہے کہ وہاں بھی نجات کا انحصار عقاید پر ہے۔ نہ کہ مطلق اعمال پر۔ عقیدہ سے مراد ایمان کامل۔ یا عزمِ راسخ ہے۔ جس میں یہ طاقت ہے کہ وہ اعمال کے وجود خارجی کا محتاج نہیں رہتا۔ بلکہ عزمِ راسخ اعمال کا ثمرہ خود حاصل کر لیتا ہے خواہ وہ عمل نے الجملہ موجود نہ ہو بہت ممکن ہے کہ ایک شخص جو مکلف ہونے کے بعد باوجود عزمِ راسخ کوئی عمل نہ کر سکا ہو۔ مرتبہ جزا میں اُس شخص پر راجعہ عقیدہ راسخ نہو نیکی (فائق ہو جس کے عقیدہ فاسد کے ساتھ تمام اعمال رسمی کو بھی انجام دیا ہے۔ قرآن حکیم نے بھی مرتبہ ایمان کو اسلام سے مقدم رکھا ہے اسکی وجہ یہی ہے کہ اسلام کا درجہ ادا نے انحضرتِ مرام طاعت کی بجا آوری ہے اور ایمان راسخ عقیدہ کے اُس کمال کا نام ہے جو عمل کے وجود خارجی سے بے نیاز ہے اس سے یہ سمجھنا چاہئے کہ مومن کو عمل کی ضرورت نہیں۔ بلکہ مدعا یہ ہے کہ مومن سے کبھی عمل فوت نہیں ہوتا۔ گو بظاہر عمل کا تحقق اُسکی ذات سے نہ ہو جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق روایت ہے کہ اُن سے ایک بار نماز صبح فوت ہو گئی لیکن اُن کا ایمان اُس نماز سے بے نیاز تھا۔ اُس فوت شدہ نماز کی بجائے انھوں نے

ہے کہ اس شخص کے ہاتھ سے ارتکاب قتل ہوا۔ لیکن اُس کا یہ عمل بے اثر ہے کیونکہ اُس کا عقیدہ اُسکے خلاف تھا۔ برخلاف اس کے ایک دوسرا شخص بایں عقیدت پانی کا گلاس دیتا ہے کہ اُس میں زہر ملا ہے اور فی الواقع وہ آب زلال ہے اور اُس کا پینے والا زندہ۔ لیکن حاکم وقت اُس شخص کو مستوجب سزا قرار دیتا ہے کیونکہ اُسکی نیت قتل کی تھی گو قتل واقع نہیں ہوا۔ یہ نظیر لغزیرات کی تھی اسی پر عبادت کو قیاس کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اعمال کے وجود میں عقائد کو پورا پورا دخل ہے۔ جیسا کہ کتب شریعہ کے نتیجے سے واضح ہوتا ہے۔

مباحث بالا سے یہ واضح ہوا کہ اعمال کا مدار عقاید پر ہے اور کوئی عمل درحقیقت عمل نہیں کہا جاسکتا جب تک کہ اُس کے ساتھ درستی عقیدہ نہ ہو۔ کیونکہ عقاید کا تعلق قلب سے ہے اور اعمال کا جو ارج سے قلب رئیس الاعضا ہے۔ اور اعضاء واسطۂ اعمال۔ اور عقیدہ مبداء تحریک ان تمام قضایا کی منطقی تشکیل کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عقیدہ کی صلاح و فساد پر قلب کی صلاح و فساد کا انحصار ہے۔ اور قلب کی صلاح و فساد پر تمام جسم کی صلاح و فساد کا۔ پس بہر حال اصلاح اعمال کا انحصار اصلاح عقاید پر ہوا۔ اس وجہ سے مذہب اسلام نے عقاید کو بہر صورت اعمال پر مقدم رکھا ہے اور باوجود اس کے کہ زمانہ حال کے عقائد اس بات کے قائل ہیں کہ فساد عقیدہ اعمال کے اثر کو زائل کر دیتا ہے پھر بھی عقیدہ کو وہ اتنا اہم نہیں سمجھتے جتنا کہ اعمال کو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی وضعیات کو فطریات سے بے نیاز رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ ناممکن ہے۔ مذہب اسلام کے فردعی مسائل میں ایسے اعمال کا اکثر ذکر آتا ہے۔ جن کا وجود فی الخارج بندہ سے مستحق نہیں ہوتا۔ لیکن وہ اُسکی جزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے یا کسی ایک عمل پر کسی دوسرے عمل کا نتیجہ مترتب ہوتا ہے۔ مثلاً کبھی محصورین حج ادائے مناسک کے بغیر حج کا ثواب پاتے ہیں اور کبھی ماں باپ

۱۵ حج سے زبردستی روک دئے جانے والے۔

اور فطرت سے بعید مضامین نہ ذہن قبول کرتا ہے اور نہ حافظ میں ضبط ہو سکتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ مثلاً فلاں بات دل کو نہیں لگتی اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس میں صداقت اور حقیقت نہیں ہے۔ کسی جھوٹی بات کو جس قدر صحیح کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ اسی قدر پیچیدہ اور دشوار ہوتی جائے گی۔

مذہب اسلام کے عقائد میں سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز پہلو یہی ہے کہ اسکی کوئی بات پیچیدہ اور مشکل نہیں ہے۔ جو بات ہے بناوٹ اور تکلف سے پاک۔ غصہ و خفا سے میرا نہایت سیدھی سادی اور دلنشین ہے اگر سوال کیا جائے کہ عقیدہ کے اعتبار سے دنیا کے مذاہب میں سب سے زیادہ سادہ اور صحیح مذہب کونسا ہے تو اس کا جواب صرف اسلام ہوگا۔ اسلام کے عقائد کی مثال آبِ زلال کی سی ہے کہ اس میں نہ کوئی رنگت ہوتی ہے نہ بو۔ اور نہ کوئی ذائقہ۔ بلکہ ایک خالص شے ہے جو خارجی اثرات سے بالکل پاک ہے۔

مذہب اسلام کا ایک دوسرا نام صراطِ مستقیم بھی ہے کیونکہ اس راستہ میں نہ بیچ و خم ہے اور نہ نشیب و فراز۔ بلکہ ایک سیدھا صاف اور مقصود حقیقی تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ ہے۔ جسکے منار و وسیع۔ جسکے مناہل خوشگوار۔ جسکی منزلیں ساریں جھکا انجام فوز و نجات ہے۔ ہم اس بات کو تفصیل کے ساتھ ابوابِ لاحقہ میں بیان کرینگے انشاء اللہ۔ اس مقام پر عقائد مذہب اسلام کا ایک اجمالی خاکہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ جہانک اصول عقائد کا تعلق ہے۔ مذہب اسلام کوئی نیا اصولی عقیدہ پیش نہیں کرتا۔ جو معتبر آسمانی مذاہب میں نہ پایا جاتا ہو۔ بلکہ اسلام کے عقائد کی اصل بعینہ وہی ہے جو ہمیشہ ادیان حق کا لازمی عنصر تصور کیا گیا ہے اور گوا دیانِ باطل کو بھی اُس کے اصل ہونے میں انکار نہیں ہے۔ لیکن اُسکی صورت اُن کی کتابوں میں مسخ ہو چکی ہے اور یہی اُن ادیانِ

سہ کھلا ہوا راستہ۔ جسے خوشگوار ہیں کہ جتنا ہی اُسکا ذائقہ چکھتے جائیں لذیذ تر ہوتا جاتا ہے۔

چند در چند نماز کے آثار حاصل کر لئے اور گونا گونا گویوں نے ادا نہیں کی لیکن حقیقت میں ادا کی اور خوب ادا کی۔ غالباً یہ برکت تھی کمال علم و عرفان کی۔ قرآن حکیم میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ۔

چند گنتیوں نے جو کہا کہ ہم ایمان دار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ کہہ دو تم میں ایمان کہاں؟ البتہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے۔ باقی رہا ایمان تو تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا۔ (حجرات ع ۲) لے

اس واقعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایمان کا مرتبہ اسلام سے اعلیٰ مرتبہ ہے و طاعت کی بجا آوری پر ہم کسی شخص کو مسلم تو کہہ سکتے ہیں لیکن مومن درحقیقت صرف وہی ہو سکتا ہے جو عقیدہ کے لحاظ سے کامل ہو۔ پس بہر حال عقائد اعمال سے مقدم ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ہم اس کتاب میں عقائد اسلامیہ کا ذکر کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

عقائد اسلام کا اجمالی بیان

سابقہ بیان کیا جا چکا ہے کہ مذہب اسلام مذہب فطرت ہے۔ مذہب اسلام کا فطری ہونا اس بات کا مقتضی ہے کہ اس کے عقائد اصولی و فروعی تمام کے تمام فطرت کے عین مطابق ہوں اور جو چیز فطری ہے وہی حقیقی بھی ہے۔ سہولت اور دشواری حقیقت کے خواص میں سے ہے۔ انسان اکثر شکل اشعار و مضامین کی مختلف تعبیریں کرتا ہے لیکن جب صحیح مطلب پالیتا ہے تو فوراً ذہن نشین ہو جاتا ہے اور ذہن نشین ہونے کے بعد وہی مضمون پیش یا فتادہ حقیقت اور سہل ترین مسئلہ معلوم ہونے لگتا ہے اسی طرح وہ اشعار جنکو لفظاً و معنایاً فطرت سے لگاؤ ہے۔ یعنی ایسی اشعار جسکو حالی نے نیچرل شاعری سے تعبیر کیا ہے۔ حد درجہ ذہن نشین ہوتی ہے حافظہ اس کا غایت درجہ مشتاق رہتا ہے یہاں تک کہ سننے کے ساتھ ہی انسان اس کو یاد کر لیتا ہے۔ برخلاف اس کے دوران کار تعبیرات

نے ایمان کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ ایمان ان چیزوں کا نام ہے۔

- ۱ ایمان لانا اللہ پر۔
- ۲ اُسکے فرشتوں پر۔
- ۳ اُسکی کتابوں پر۔
- ۴ اُسکے رسولوں پر۔
- ۵ قیامت کے دن پر۔
- ۶ بعثت بعد الموت پر۔

۷ حساب پر۔

۸ خیر و شر کو اُسی کی طرف سے جاننے (یعنی تقدیر) پر۔

پھر جو پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو فرمایا کہ قول و عمل سے انھیں امور متذکرہ کو تسلیم کرنا اسلام ہے۔

اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ مذہب اسلام چند عقائد و اعمال کا مجموعہ ہے ان عقائد میں سے ہر عقیدہ بعض ضمنی عقائد کو مستلزم ہے جن پر اس اصل عقیدہ کا مدار ہے مثلاً اللہ پر ایمان لانا مستلزم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید۔ تنزیہ۔ حیات۔ علم۔ ارادہ۔ سمیع۔ بصیر۔ کلام و افعال وغیرہ پر۔ کہ بغیر اس کے اللہ پر ایمان لانا بصورت درست ممکن نہیں ہے پھر ان ضمنی عقائد کی درستی بھی چند اور عقائد پر موقوف ہے مثلاً عقیدہ توحید موقوف ہے اللہ کی خالقیت۔ قدوسیت۔ صمدیت۔ قدرت۔ ربوبیت۔ قدامت۔ قیومیت وغیرہ تمام دوسری صفات باری پر کہ اگر ان میں سے ایک کی بھی نفی کر دی جائے تو توحید حقیقی مرتفع ہو جائیگی۔ اور عقیدہ توحید باطل۔ پھر خالقیت خالق۔ اور دوسری صفات کے متعلق بھی چند عقائد ہیں کہ انھیں پر اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی صحیح تعبیر ممکن ہے۔ الغرض عقائد کا یہ تسلسل بہت طویل ہے۔ اور ان سب کا استقصا بہت مشکل لیکن تمام عقائد پر اصولی

کی بطلان کا سبب ہوا مثلاً عقیدہ وجود باری فی نفسہ ایک اصولی عقیدہ ہے کہ ہر دین میں پایا جاتا ہے۔ لیکن وجودیت کے اعتبارات مختلف ہیں۔ کوئی اُس کو بصورتِ حال مانتا ہے۔ کوئی بصورتِ محل۔ اور یہ دونوں باطل ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ خدا ہستی مطلق سے یعنی وجود اُسکی عین ماہیت ہے۔ اسی طرح وحدانیت کی اصل اکثر ادیان کی مسئلہ ہے لیکن کسی نے اُسکی وحدت کو وحدتِ آحاد کے مائل بتلایا۔ کسی نے اُسکی وحدت کو کثرت کی ضد سمجھا۔ کوئی توحید فی التثلیث یا تثلیث فی التوحید کا قائل ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اُسکی وحدت کو ایک وحدتِ اضافی قرار دیتے ہیں لیکن ان تمام اعتبارات مختلف ہیں سے کوئی بھی درست نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ خدا اَحَدِ مطلق ہے اُس کی تمام صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات۔ بلکہ وہ ایک ہستی بسیط ہے۔ اور تمام صفات کا مظہر۔

پس درحقیقت مذہب اسلام عقائد کے نئے اصول نہیں پیش کرتا بلکہ وہ اصل حقیقت کا سرچشمہ ہے عقاید کے تصور میں صرف دو امور اصل ہیں۔ ایک کا تعلق صفاتِ معبود سے ہے اور دوسرے کا اعمالِ عبد سے۔ اول الذکر میں وہ عقاید شامل ہیں جو وجود باری اُسکی صفاتِ الہام و رسالت اور ملائکہ وغیرہ سے متعلق ہیں۔ اور دوسرے میں ترتبِ جزا و سزا و معاد۔ میزان۔ بہشت و دوزخ وغیرہ سے۔ اعتقادات کی تفصیل ایک مستقل رسالہ کی محتاج ہے بالخصوص اس لئے کہ مذہب اسلام کے مختلف فرقوں میں عقاید کی تفصیلات میں اختلافات ہیں۔ لیکن قدرِ شکر وہی ہے جو بخاری و مسلم کی حدیث جبرائیل علیہ السلام سے مروی ہے۔ اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام

۱۔ حال سے مراد عقیدہ اوتاریت ہے یعنی کسی چیز میں خدا کا حلول کرنا۔ محل سے مراد ہے خدا کے ظہور کی جگہ قرار دینا اور دوسرے مقامات کو خدا سے خالی کہنا ۲۔ یعنی وہ وحدت جو افراد یا اکائیوں میں پائی جاتی ہے گو کوئی عدد اس سے خالی نہیں لیکن ہر ایک میں اس کی حیثیت ایک جز کی سی ہے ۳۔ خدا کا تین میں سے ایک ہونا اور تینوں کا ایک ہونا۔

کے ساتھ ہوتی ہے۔ اعتراف ربوبیت کا فطری احساس اُس وقت نہایت نمایاں ہو جاتا ہے جبکہ انسان پر کسی معاملہ میں حیرت طاری ہوتی ہے۔ انسان کو حیرت اُس وقت لاحق ہوتی ہے جب کوئی چیز اُسکی حد فرست سے تجاوز کر جاتی ہے۔ وہ اپنا عجز محسوس کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو عاجز نہ سمجھتا تھا یہ ہم نے اس لئے کہا کہ اسباب عجز سے واقفیت حیرت و استعجاب کو رفع کر دیتی ہے۔ ایک شخص جو بیماری سے ضعیف و ناتواں ہو۔ تنومند اور تندرست انسانوں کو دوڑتا ہوا دیکھ کر تعجب نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے عجز کے اسباب سے واقف ہے لیکن تندرست آدمی نٹ کے کرتب یا باز یگروں کے تماشے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اُسے اپنے عجز کے اسباب کا علم نہیں ہوتا۔ وہ بظاہر اُن باز یگروں سے اپنے تئیں زیادہ توانا پاتا ہے۔ لیکن وہ بسا ہی عمل کرنے سے عاجز اور اُسکی چگونی سے حیران ہے۔ پس ہر مقام حیرت ذہن انسانی کو ایک ایسے مونتر کا یقین دلاتا ہے جو اُن حیرت ناک امور کے معرض ظہور میں آنے کا سبب بننا ہو نیکی قابلیت رکھتا ہو۔ گو وجود متغیر کی علت دریافت ہونے کے بعد معاً تخری زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک اُسکے اسباب کا صحیح علم نہیں ہوتا تب تک حیرت و استعجاب کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی عاجزی اور بے بسی کا اعتراف بھی کرتا پڑتا ہے ظاہر ہے کہ ایک چیز کے عجز کا اعتراف دوسری چیز کی قدرت کا اعتراف ہے۔ کیونکہ عجز کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ اگر قدرت کا تصور ذہن میں نہ ہو۔ خوب یاد رکھو کہ قدرت و طاقت کا وہی تصور قادرِ کل کے تصور کا فطری رہنما ہے۔ حضرت علی کریم اللہ وجہہ جن سے بڑا عالم اُن کے بعد پیدا نہیں ہوا فرماتے ہیں کہ مجھے معرفت الہی فسخ عزائم سے حاصل ہوئی۔ یعنی حیرت ہوتی ہے کہ انسان کے پختہ عزائم کس طرح فسخ ہو جاتے ہیں۔ حیرت کا منشا عجز ہے اور عجز اعترافِ قدرتِ حق کی دلیل۔ چنانچہ یورپ کا ایک بہت بڑا حکیم ہربرٹ سپنسر حیرت سے استدلال کرتا ہوا لکھتا ہے کہ ان تمام اسرارِ کائنات سے جنگی کیفیت ہے کہ جس قدر ہم زیادہ غور کرتے ہیں اُسی قدر اور غامض ہوتے جاتے ہیں۔ اس قدر قطعی ثابت

اور استقرائی طریق سے نظر کرنے کے بعد ہم ایسے نتائج اخذ کر سکتے ہیں جن سے عقاید مذہب اسلام کا فلسفہ معلوم ہو سکے گا۔

عقیدہ وجود باری تعالیٰ

مذہب اسلام ایک ایسی ہستی قدیر و توانا و قدیم و موثر کو مانتا ہے جو تمام اشیاء کائنات معلومہ و غیر معلومہ کا خالق بالارادہ۔ اُس کا مذہب اور قیوم ہے۔ یہ عقیدہ ایک ایسا فطری عقیدہ ہے کہ عقل انسانی نے خواہ اُس کا درجہ کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ مدرکاتِ حسی سے تجاوز نہ کر سکے۔ ایک ہستی ارفع و اعلیٰ کا یقین کئے بغیر نہیں رہ سکی۔ چنانچہ مشہور مستشرق مکس مولر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ

”ہمارے اسلاف نے خدا کے آگے اُس وقت سر جھکایا تھا جب وہ خدا کا نام بھی نہ رکھ سکے تھے۔“

پلوٹارک کا قول ہے کہ۔

دنیا کے بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں نہ قلعہ ہے نہ سیاست نہ علم نہ صنعت نہ حرفہ نہ دولت۔ لیکن ایسا کوئی مقام نہیں جہاں خدا کا ذکر نہ ہو۔ فرانس کا مشہور فاضل فولیئر کہتا ہے کہ۔

”زرداسٹر۔ منو۔ سولن۔ سقراط۔ سروسب کے سب ایک سردار ایک منصف باپ کی پرستش کرتے تھے۔“

یہ کیوں ہے صرف اس لئے کہ نفوسِ ناطقہ انسانی کی خمیر اس عقیدے سے ہوئی ہے قرآن حکیم میں میثاقِ ازل کا جو واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کا نہ کو مجتمع کر کے فرمایا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو سب نے اس کے جواب میں کہا کہ بیشک یہ بیان برسمیل استعارہ اس مدعا کو ظاہر کرتا ہے کہ روح کی خمیر اعترافِ ربوبیت

مختلف اقوال ہیں۔ مگر سب سے قوی قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسکی اصل آلہ ہے اور آلہ کے معنی تجرب اور درنگی کے ہیں۔ بعضوں نے اسے آلہ سے ماخوذ بتلایا ہے اور اس کے معنی بھی یہی ہیں۔

اس کے بعد مفسر موصوف نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ خالق کائنات کے لئے یہ لفظ اس لئے قرار پایا کہ اس بارے میں انسان جو کچھ جانتا اور جان سکتا ہے وہ عقل کے تجرب اور ادراک کی درماندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ہمارے خیال میں اللہ کا نام یہ اس لئے بھی ہوا کہ اس کی ہستی کا احساس حیرت سے ہوتا ہے گویا اللہ وہ ہے جس کا تصور حیرت کا معلول ہو۔ یعنی اس کے وجود کے تصور کی ابتدا حیرت سے ہوتی ہے۔

از کہاں تا جنتہ در چشمِ تیر لہرہ جا
معرفت کو تیر حکمی بر نشان انداختہ

یعنی معرفت الہی نے حقیقت پر پہنچنے کے لئے جو تیر چلایا وہ کمان سے نکلنے کے بعد قبل اس کے کہ حقیقت پر پہنچتا۔ مقام حیرت میں جا گریں رہا۔ مدعا یہ ہے کہ سالک راہ معرفت کی پہلی منزل حیرت ہے۔ چنانچہ آگے چل کر مفسر موصوف نے لکھا ہے کہ اس راہ کی ابتدا بھی عجز و حیرت سے ہوتی ہے اور انتہا بھی عجز و حیرت ہی ہے۔

اے بھروسہ از وہم و قال و قیل من
خاک بر فرق من و تیشل من

اس مقام پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم ابھی کہہ چکے ہیں کہ کسی امر کی علت دریافت کر لینے کے بعد استعجاب مرتفع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ کہا کہ اللہ کو علت العلل تسلیم کر لینے کے بعد بھی حیرت رفع نہیں ہوتی۔ یہ دونوں خیال اگر باب معرفت الہی کے عقائد میں سے ہیں۔ حضرت عجد اللہ بن مبارک جو اپنے وقت کے سرخیل عرفاء میں سے شمار کئے جاتے تھے فرماتے ہیں۔

ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ازلی اور ابدی قوت موجود ہے جسکے حکم سے تمام اشیاء صادر ہوتی ہیں گویا اُس کے نزدیک بھی اسرار قدرت کا غامض یعنی حیرتناک ہونا وجود باری تعالیٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لفظ خود اپنے وجود کے لئے اسی دلیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چنانچہ دو درجہ جدید کے مفسرین میں سے صاحب ترجمان القرآن نے لفظ اللہ کی تحقیق میں لکھا ہے۔

”یہ بات انسان کی فطرت کے خلاف تھی۔ کہ ایک ایسی ہستی کے تصور سے خالی الذہن رہے جو سب سے اعلیٰ اور سب کی پیدا کر نیوالی ہستی ہے۔ اس لئے دیوتاؤں کی پرستش کے سافہ ایک سب سے بڑی اور سب پر حکمراں ہستی کا تصور بھی کم و بیش ہمیشہ موجود رہا۔ اور اس لئے جہاں بیشتر الفاظ دیوتاؤں اور انکی معبودانہ صفتوں کے لئے پیدا ہو گئے وہاں کوئی نہ کوئی لفظ اب بھی ضرور مستعمل رہا جسکے ذریعہ اُس اُن دیکھی اور اعلیٰ ترین ہستی کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا۔“

چنانچہ سامی زبانوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف و اصوات کی ایک خاص ترکیب ہے جو معبودیت کے معنی میں مستعمل رہی ہے۔ اور عبرانی عبرانی حمیری عربی وغیرہ تمام زبانوں میں اُس کا یہ لغوی خاصہ پایا جاتا ہے۔ یہ الف لام۔ اور اہ کا مادہ ہے اور مختلف شکلوں میں مشتق ہوا ہے۔ کلدانی اور سریانی کا الاھیا۔ عبرانی کا ائوہ اور عربی کا الہ اسی سے ہے اور بلاشبہ یہی الہ ہے جو حرف تعریف کے اضافہ کے بعد اللہ ہو گیا ہے اور تعریف نے اسے صرف خالق کائنات کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔

لیکن اگر اللہ الہ سے ہے تو الہ کے معنی کیا ہیں؟ علماء لغت و اشتقاق کے

یہ ہے کہ معرفت الہی ایک امر عقلی ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بدون عقل معرفت حق ممکن نہیں۔ لیکن مذہب اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی معرفت بھی فطری چیز ہے۔ چنانچہ یہ تصریح کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے معصوم بے عقل بچے بھی صاحب ایمان ہیں کہ انکو معرفت حق فطری طور پر حاصل ہے ماہرین علم الاصفیاء نے دلائل قطعیہ کی بنا پر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انسان نے فطری طور پر جس چیز کی سب سے پہلے پرستش کی ہے وہ بت نہ تھی بلکہ خدا تھا یا مظاہر قدرت کہ وہ بھی طاعت الہی کی ایک ناقص شکل ہے۔

جس زمانہ سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے دنیا کے ہر حصہ میں خدا کا اعتقاد موجود تھا۔ اٹوری۔ کلدانی۔ یہودی۔ اہل فتنیہ سب کے سب خدا کے قائل تھے۔

کیوں کیا اس لئے کہ وہ سب کے سب ارسطو یا ابو علی سینا کے دلائل سے آگاہ یا ان کے عقلی طریق استدلال سے ماہر تھے۔ نہیں بلکہ صرف اس لئے کہ ان کا فطری عجز و انکی حیرت اور اسرار کو بینی میں انکی عقل کی نارسائی خود ان کے لئے دلیل راہ بنی۔ کہ انھوں نے خدا کی ہستی کو جاننا۔

پس خوب یاد رکھنا چاہئے کہ سب سے بڑی دلیل اللہ کے وجود کی وہی عجائبات قدرت ہیں جنکے اسرار کو دریافت کرنے میں عقل حیران ہے اور مجبوراً انسان کو اپنے عجز کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ قرآن حکیم اس طریق استدلال سے پُر ہے اور گواہیں مشکلیں کے وضعی زیادت ارسطو کی منطق اور ابو علی سینا کا ناقص استقرا نہیں تاہم وہ دلائل اس درجہ دلنشین اور اعلیٰ و ارفع اور فطرت کے مقتضیات سے وابستہ ہیں کہ کوئی ذہیوش انسان ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم میں جن طریقوں سے وجود باری پر استدلال کیا گیا ہے۔ اسکا تنوع بجائے خود درجہ درجہ پر لچپ ہے۔ اس اصل کو ہرگز نظر انداز نہ کرنا چاہئے کہ انسان کا احساس عجز معاً اس کو خدا کے تصور کی طرف لاتا ہے۔ اس کے دل و دماغ ہی نہیں۔ بلکہ اس کے اعضاء و جوارح بھی مایوسیوں کے وقت ایک غیر مرتی طاقت سے طالب

الْمَحْزُوقَةُ أَنْ لَا تَتَجَبَّبَ مِنْ شَيْءٍ | یعنی معرفت الہی یہ ہے کہ تجھے کسی چیز سے حیرت نہ ہو
 اس کا سبب علامہ ہجویری نے وہی بیان کیا ہے جو ہم پہلے لکھ چکے۔ کہ تعجب ایسی
 باتوں پر ہوتا ہے جو کسی کی قدرت سے باہر معلوم ہوں۔ لیکن اللہ کی وسعت قدرت کا علم نہ ہو
 استعجاب کو رفع کر دیتا ہے برخلاف اس کے حضرت مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ (جو سرخیل ضویا
 میں سے تھے کہتے ہیں

الْمَعْرِفَةُ دَوَامُ الْحَيْرَاتِ یعنی معرفت کا جہاں تک تعلق ہے وہ ادراک کی
 در ماندگی اور عجز کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب ایک نے رفع استعجاب کو معرفت کہا اور دوسرے
 نے دوام حیرت کو ان دونوں متضاد اقوال کا فیصلہ علامہ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس
 طرح کیا ہے۔

حیرت برد و گونہ باشد یکے اندرستی و دیگر اندر چگونگی۔ حیرت اندرستی شرک باشد
 و اندر چگونگی معرفت۔

یعنی حیرت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نفس وجود میں حیرت ہو اور دوسرے
 یہ کہ اُس کے وجود میں تو حیرت نہ ہو البتہ اُس کے وجود کی کیفیت میں حیرت ہو کہ اُسکی صفات
 کے سمجھنے سے انسان عاجز ہو۔ پہلی قسم کی حیرت تو معرفت نہیں بلکہ شرک و کفر ہے اور یہی
 معنی ہیں اس بات کے کہ ارباب معرفت کو حیرت نہیں رہتی۔ دوسری حیرت عین معرفت
 ہے کہ انسان یہ یقین کرے کہ اُسکی ذات بچوں کی کیفیت کا علم ہم کو نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی
 شخص اس بات کا مدعی ہو تو وہ کافر و مشرک ہے اور معرفت الہی سے بے بہرہ۔

یہ مدعا ہے قول شبلی کا کہ معرفت دوام حیرت کو کہتے ہیں۔ اس تقریر کے بعد اللہ کے
 معنوں میں اُس اضافہ کا مقصد واضح ہو جائے گا۔ جو ہم نے سابقاً بیان کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے وجود پر مختلف عقلی دلائل متکلمین سے منقول ہیں اور درحقیقت درکات
 عقولِ انسانیہ کا سب سے بیش قیمت حصہ ہی ہو جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کہتے ہیں معتزلہ کا عقیدہ

کیسے ہو گئیں نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ کسی غیر محسوس حاکم کے رحم سے درہمی سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فردوس کے مباحثہ سے وجود ہادی تلوں پر یک دھچپ میں قمر ہوتی ہے اس لئے ہم اس مقام پر اس کو نقل کرتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ ایک ہادوہ زعم حکومت میں خدا کے وجود سے نکل کر بھیجی خدمت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کے وحد کی دعوت دی تو اس نے یو چھڑا تمھارا خدا کیسا ہے اسکی صفات بیان کرو حضرت برہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مرنے والے کو زندہ کرتا ہے کہ اس سے نہ بکا قصد یہ تھا کہ اس روح و قبض جان مسمی کے قبض میں ہے۔ اس کے کہ یہ تو میں بھی کہہ جاتا ہوں جسے چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں جسے در چاہتا ہوں سب مروت میں ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اس جواب سے اسکی شہرت تو میں اہمیت کا اندازہ لگایا کہ یہ حقیقت سے گریز کر کے حقیقت جھٹلانی پر مبتلا ہے ہند پر ہیں اعراض فرمایا کہ خدا آفتاب کو مشرق سے نکلنے سے منع کرتا ہے تو مغرب سے نکلے گا نہ دیکھلا اس پر وہ ہٹکا ہٹکا ہو کر رہ گیا در جواب سے مہربان ہو۔ مخلص از قرآن عظیم

ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ملک موت و حیات ہونا بھی کسی علت اس کی تعلق سے نہیں جس طرح آفتاب کا مشرق سے نکلنا۔ لیکن یہی صورت میں قوت تجلی نہ ہو کہ موت و حیات کا واقع ہونا انسانی ترقیات اور جوہریت سے مقرر نہیں ہوتا سب چہاں جوہریت میں خاصہ باری ہے لیکن ابلاک نفس بس وقت بندہ کا اس میں جانتا ہے اور اس سے ہٹ کر پر تعزیرات و حدود کا جاری کرن فرض قرار دیا گیا ہے برہمات تہاں شمس کے کہ اس میں عاجز مطلق ہے۔ اور نہ ظاہر نہ باطن نہ حقیقی و نہ مجازی ہونی اور نہ اس کی تہاں کو اس میں کوئی دخل ہو سکے پس لہذا ایسی شکل میں اعتراف تجویز ہادی حوالہ کاہن مسکت خصم دلیل ٹھہری۔

اعتات ہوتے ہیں کیونکہ تمام طاقتوں کی نفی ایک زبردست طاقت کا وجود ذہن کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ قرآن حکیم ایک مقام پر اسی حاسہ فطری کی طرف اشارہ کرتا ہوا کہتا ہے کہ خدا ہی سب خوشگئی و نری میں سفر کرتا ہے (گو اس سے انکار کریں) لیکن (فرض کرو کہ) کشتی میں بیٹھے ہوئے بادِ ثمر میں چلے جا رہے ہوں اور سب خوش ہوں اتنے میں ایک زور کی آندھی آئے اور چاروں طرف سے موج کا شور ہو اور خیال ہو کہ اب موجوں نے گھیر لیا تو اُس وقت نہایت خلوص دل کے ساتھ اللہ سے دُعا مانگنے لگتے ہیں کہ اگر اب کے اس بلا سے نجات ہو گئی تو ہم تیرے شکر سے غافل نہ ہوں گے۔ لیکن جب بچ جاتے ہیں تو پھر زمین پر ناحق سرکشی کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ (ریونس ع ۳)

انسان کے ان حالات سے اُس کا طبعی خاصہ واضح ہو گیا کہ عاجزی اور بے بسی منکرین و ملحدین سے بھی وجود باری کا اعتراف کر کر رہتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ وجود باری کا انکار اُسی وقت تک ہے جب تک کہ انسان اپنی عاجزی کو محسوس نہیں کرتا۔ قرآن حکیم نے وجود باری تعالیٰ کے ثبوت میں تمام اُن مشاہدِ قدرت کو پیش کیا ہے جسکے اسرار سے واقف ہونا انسانی دسترس سے بالاتر تھا۔

یعنی پوچھو کہ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے یہ کان اور آنکھ کس کے قبضہ میں ہیں۔ بیجان سے جاندار اور جاندار سے بیجان ہستیوں کو کون نکالتا ہے۔ (لازمی طور پر) وہ کہنے لگے کہ اللہ پس کہو کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے (اور انکار سے باز آتے)

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ
الْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ
الْأُمُورَ فَسَبِّحُوْا لِلَّهِ أَقْلًا
تَتَّقُونَ ۝ (ریونس ۴)

غرض یہ کہ اُن تمام چیزوں میں انسان عاجز ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں موجود ہیں تو پھر وہ

کیسے ہو گئیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ کسی غیر محسوس طاقت کے کرشمے ہیں اور وہی اللہ ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مباحثہ سے وجود باری تعالیٰ پر ایک دلچسپ دلیل قائم
ہوتی ہے اس لئے ہم اس مقام پر اس کو نقل کرتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ زعم حکومت میں خدا کے وجود سے انکار کر بیٹھا حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے جب خدائے واحد کی دعوت دی تو اُس نے پوچھا کہ
تھمارا خدا کیسا ہے اُسکی صفات بیان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ
وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے ظاہر ہے کہ اُس سے اُن کا مقصد یہ تھا کہ اعطائے
روح و قبض جان اُسی کے قبض میں ہے۔ اُس نے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں
جسے چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں جسے دل چاہتا ہے مروادیتا ہوں۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے اُس کے اس جواب سے اُسکی شرارت آفریں ذہنیت کا
اندازہ لگایا کہ یہ حقیقت سے گریز کر کے لفظی بحث کرنی چاہتا ہے۔ لہذا بر سبیل
اعراض فرمایا کہ خدا آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر
دکھلا اس پر وہ ہکا بکا ہو کر رہ گیا اور جواب سے عاجز رہا۔ (ملخصاً از قرآن حکیم)

ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مالک موت و حیات ہونا بھی اُسی طرح اُس کی خدائی کی دلیل ہے
جس طرح آفتاب کا مشرق سے نکالنا۔ لیکن پہلی صورت میں قوت تعجیز کم تھی کیونکہ موت و حیات
کا واقع ہونا انسانی ترقیات اور خواہشات سے مقترن بھی ہو سکتا ہے چنانچہ گو تعین اجل
خاصہ باری ہے۔ لیکن اہلاک نفس بسا اوقات بندہ کا نسل کہا جاتا ہے اور اسی لئے ہاں نفس
پر تعزیرات و حدود کا جاری کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ برخلاف اتیان شمس کے کہ اس میں انسان
عاجز مطلق ہے۔ اور نہ ظاہر نہ باطن نہ حقیقی اور نہ مجازی کوئی صورت ایسی نہ تھی کہ انسان
کو اس میں کوئی دخل ہو سکے پس لامحالہ ایسی شکل میں اعتراضات عجز کرنا پڑا اور یہ وجود باری کی
مسکت خصم دلیل ٹھہری۔

اعانت ہوتے ہیں کیونکہ تمام طاقتوں کی نفی ایک زبردست طاقت کا وجود ذہن کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ قرآن حکیم ایک مقام پر اسی حاسہ فطری کی طرف اشارہ کرتا ہوا کہتا ہے کہ خدا ہی سب کو خشکی و نری میں سفر کرتا ہے (گو اس سے انکار کریں) لیکن رخص کرو کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے بادِ نثرط میں چلے جا رہے ہوں اور سب خوش ہوں اتنے میں ایک زور کی آندھی آئے اور چاروں طرف سے تہوج کا سنور ہوا اور خیال ہو کہ اب موجوں نے گھیر لیا تو اُس وقت نہایت خلوص دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اگر اب کے اس بلا سے نجات ہو گئی تو ہم تیرے شکر سے غافل نہ ہوں گے۔ لیکن جب بچ جاتے ہیں تو پھر زمین پر ناخن سرکشی کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔

(یونس ع ۳)

انسان کے ان حالات سے اُس کا طبعی خاصہ واضح ہو گیا کہ عاجزی اور بے بسی منکرین و ملحدین سے بھی وجود باری کا اعتراف کر کر رہتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ وجود باری کا انکار اُسی وقت تک ہے جب تک کہ انسان اپنی عاجزی کو محسوس نہیں کرتا۔

قرآن حکیم نے وجود باری تعالیٰ کے ثبوت میں تمام اُن مشاہدِ قدرت کو پیش کیا ہے جسکے اسرار سے واقف ہونا انسانی دسترس سے بالاتر تھا۔

یعنی پوچھو کہ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے یہ کان اور آنکھ کس کے قبضہ میں ہیں۔ بیجان سے جاندار اور جاندار سے بیجان ہستیوں کو کون نکالتا ہے۔ (لازمی طور پر) وہ کہنے لگے کہ اللہ پس کہو کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے (اور انکار سے باز آتے)

قُلْ مَنْ يُزِقُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ
الْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ
الْأَمْرَ۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ (یونس ۴)

غرض یہ کہ اُن تمام چیزوں میں انسان عاجز ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں موجود ہیں تو پھر وہ

کَيْفَ هَبَّتْ ۝ وَلَإِي الْأَرْضِ
 كَيْفَ سَطَحَتْ ۝ فَذَكِّرُوا مِمَّا
 أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝ (غاشیہ ۱۷)

کئے گئے۔ اور نہ زمین کو کہ کیونکر پھیلی ہوئی
 ہے۔ اے محمد تم انھیں اسکی طرف توجہ

دلا دو اور تمہارا کام صرف یہی ہے

ان آیات میں اونٹ کی صورت خلقی۔ آسمان کی رفعت۔ پہاڑ کی استواری اور زمین
 کی وسعت کے ذکر کو استدلال قدرت کے لئے اس لئے اختیار فرمایا ہے کہ ان میں تعجب
 تعبیر کی شوکت غالب ہے۔ غور و تدبر سے معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم نے جہاں جہاں ہستی
 باری اور اسکی صفات پر استشہاد کیا ہے ہر مقام پر یہی نکتہ تعبیر و تجسس ملحوظ ہے۔
 حقیقت یہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا عقیدہ فی الجملہ تمام مذاہب عالم میں پایا جاتا
 حتیٰ کہ ملاحدہ اور نیچرلسٹ کو بھی ایک ایسی ہستی کے ماننے سے انکار نہیں ہے جو تمام علل
 کے لئے علت العلل کی حیثیت میں ہو۔ لیکن ان کو ایسے خدا کا وجود تسلیم کرنے میں تامل ہے
 جو برکائنات۔ سمیع و بصیر و حکیم و خیر و غیرہ بھی ہو۔ حکماء متقدمین نے جس قدر دلائل وجود
 باری تعالیٰ کے دئے ہیں وہ بجائے خود عقل و نظر و بصیرت و حکمت کی میزان پر پورے اترتے
 ہیں اور اس لئے خدا کے منکروں کی تشفی کا کافی مواد ان سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن
 مذہب اسلام کو ان کے دلائل سے کوئی معذرتہ فائدہ نہیں پہنچا کیونکہ اسلام ایک
 ایسے خدا کے وجود کا قائل ہے جو منطق اور فلسفہ کے ہوائی قلعوں میں نہ رہتا ہو بلکہ فطرت
 و عقل سلیم کے ہر عمیق گوشہ میں اس کی کار سازی اپنا جلوہ دکھا رہی ہو۔

فلاسفہ متقدمین نے وجود باری تعالیٰ کے مختلف دلائل دئے ہیں ان کے استدلال
 پر صاحب رسالہ الکلام نے بھی ایک دلچسپ تبصرہ کیا ہے ان دلائل میں سے

پہلی دلیل

یہ ہے کہ اشیا برکائنات تمام متر متحد الحقیقت ہیں ان کا مختلف خاصہ ہونا کسی شخص کا محتاج

الغرض انسان جس قدر اپنے عجز کو سمجھتا جاتا ہے اُسی قدر ہستی واجب کا یقین اُسکے دل میں مستحکم ہوتا جاتا ہے۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کا یہی مقصد ہے کہ جو شخص جتنا اپنے نفس کو سمجھتا جائیگا اُسی قدر اسے اپنی اور اپنے ساتھ تمام اُن طاقتوں کی عاجزی معلوم ہوتی جائیگی جن پر وہ حاکم ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ اُس سے وہ حجابات مرتفع ہوتے جائیں گے جو وجود باری اور اُس کے درمیان حائل ہوتے ہیں۔

فرض کیجئے کہ ایک ناواقف انسان کسی گارڈ کو سبز جھنڈی ہلاتے ہوئے دیکھتا ہے اور اُس کے ساتھ ہی گاڑی چل پڑتی ہے لامحالہ اُس کا ذہن سبز جھنڈی کی جنبش کو گاڑی کی حرکت کے لئے علت قرار دے گا اور یہ خیال اُس کا قائم رہے گا جب تک وہ یہ نہ دیکھے گا کہ گارڈ بدستور سبز جھنڈی ہلاتا رہا ہے اور گاڑی کو جنبش نہیں ہوتی اب اُس کا ذہن اُس حقیقی علت کی طرف منتقل ہوگا جس سے فی الواقع انجن میں حرکت کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے مثلاً آگ پانی۔ اور کل پُرزے وغیرہ۔ اب دیکھئے ذہن کی یہ رہنمائی کس نے کی؟ اُسی حیرت نے جو اُسکی علت مزعومہ کے باوجود معلول کے نہ موجود ہونے سے لاحق ہوئی یا اُس عجز نے جو گارڈ کی حالت سے مشاہدہ میں آئی۔ پس معلوم ہوا کہ حیرت یا عجز کا احساس ہی حقیقت کاراہنا ہے چنانچہ بعض صوفیاء از یاد تخرکی دعا مانگتے ہیں یا دلیل المتحیرین زدنی تحیراً کیونکہ حیرت خواص عجز میں سے ہے اور عجز مورث معرفت۔ قرآن حکیم نے اشیاء گونہ میں سے بعض ایسی چیزوں سے قدرت باری پر استدلال کیا ہے جو بعض خصوصیات کی وجہ سے موجب استعجاب ہیں۔

کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے۔ کیسا عجیب الخلق ہے۔ اور نہ آسمان کو کیا بلند ہے۔ اور نہ پہاڑوں کو کیسے کھڑے

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَاتِ الَّتِي بَيَّنَّ
خَلَقَتْ ۝ وَالْإِلَٰهَ السَّمَاءِ
كَيْفَ رَفَعَتْ ۝ وَالْإِلَٰهَ الْجَمَالِ

۵۷ پیدا کی ہوئی چیزیں

اگر صورت کو حادث مانتے ہو تو جو ہر کو بھی حادث مانتا پڑے گا کیونکہ قدیم و نوحد میں حادث کا محتاج یا ملزوم نہیں ہو سکتا پس عالم ہر جہت سے حادث ہوا اور یہی مقصود ہے اس تقریر پر صاحب الکلام مولانا شبلی نے یہ شبہ وارد کیا ہے کہ جو ہر کے لئے کسی خاص عرض کا ہونا ضروری نہیں۔ ممکن ہے جو ہر علی سبیل البَدَلِہ کسی عرض کیساتھ متصف ہو۔ ایسی صورت میں عرض فی حد ذاتہ حادث لیکن اس کا توارد و تسلسل قائم ہوگا اور جب زمانہ غیر متناہی ہے تو اس سلسلہ کا قدیم ہونا بھی ممکن ہے۔

لیکن یہ شبہ اس درجہ بے حقیقت ہے کہ مصنف الکلام کا اسے ذکر کرنا بھی امر عجیب معلوم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جو چیز حادث ہے اُس کا سلسلہ قدیم کیونکر فرض کیا جاسکتا ہے۔ حادث کے عوارض بالضرورت حادث ہوں گے کیونکہ جو چیز دو حادثوں کے درمیان میں ہو وہ خود بھی حادث ہوگی۔ اَلْوَجُوْدُ بَيْنَ الْعَدَمَيْنِ عَدَمٌ۔

تیسری دلیل

ایک طبقہ ارسطو کے مقلدین کا ہے جو زمانہ کو قدیم مانتے ہیں لیکن وہ بھی خدا کی ہستی کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عالم کے تمام اجزاء میں ایک حرکت پائی جاتی ہے اور ہر متحرک کے لئے محرک کا ہونا ضروری ہے اس تحریک کی علت اولیٰ خدا ہے کہ وہ بالذات یا بالواسطہ تمام اشیاء کی محرک ہے اور خود متحرک نہیں کیونکہ اگر وہ بھی متحرک ہو تو اُس کا محرک کوئی اور ہوگا۔ اور اس سے سلسلہ غیر متناہی لازم آئے گا جو محال ہے یہ لوگ خدا کو خالق مادہ نہیں مانتے بلکہ خدا کو صرف اُس حرکت کا خالق تصور کرتے ہیں جو اجزائے عالم میں پائی جاتی ہے صاحب الکلام نے لکھا ہے کہ حکما میں سے ابن رشد کا بھی یہی مذہب ہے۔ بوعلی سینا بھی قدامت عالم کا قائل تھا۔ اُس کی دلیل یہ ہے کہ کبھی کی حرکت قفل کے کھل جانے کی علت ہے لیکن دونوں میں زمانہ کا تقدم و تاخر نہیں ہے۔ ابو نصر اور فارابی بھی انھیں کے پیچھے ہیں

ہے اور وہی خدا ہے۔ یعنی یہ امر مسلمہ ہے کہ پانی اور آگ کی اصل حقیقت ایک ہے۔ یعنی جن اجزاء و میسرطیسیدہ سے پانی تھا انھیں سے آگ بنی۔ تو کیا وجہ ہے کہ پانی منطقی ہے اور آگ محرق۔ ضرور ہے کہ یہ خاصیت کسی شخص لے اُن میں پیدا کی ہو۔

اب اگر کہا جائے ان کے مختلف شخص اُن حرکات ذاتیہ سے پیدا ہوئے جو اجزاء و میسرطیسیدہ میں موجود ہیں تو دلیل کا رخ پلٹ جائے گا اور پھر یوں استدلال کر نیلے کہ اُس حرکت کا محرک کون ہے جیسا کہ یہی طریق استدلال ارسطو وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر اُن حرکات کو ذاتی اور غیر معلول یعنی بغیر کسی محرک کے تسلیم کر لیا جائے۔ تاہم اجزاء متحدہ الحقیقت کی حرکت سے اشیاء مختلف الخاصہ کا پیدا ہونا بلا مونر خارجی کے محال ہے اس دلیل پر زیادہ بحث نہیں کی گئی اگرچہ اس سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے لیکن وہ خواص اشیاء کی علت سمجھا جاسکتا ہے نہ کہ عین اشیاء کی

دوسری دلیل

عالم حادث ہے۔ حدوث محتاج علت ہے اور وہی علت خدا ہے۔

لیکن حدوث عالم کی کیا دلیل ہے۔

عالم متغیر ہے اور متغیر حادث ہوتا ہے۔

لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالم میں دو چیزیں ہیں۔ صورت اور مادہ۔ اور جو

شے متغیر نظر آتی ہے وہ صرف صورت ہے۔ مادہ ہر حال میں قائم رہتا ہے۔

متقدمین کی بحث یہاں پر ختم ہو جاتی ہے لیکن متکلمین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ صورت اعراض میں سے ہے اور مادہ جو ہر۔ مگر جو ہر کا وجود بدوین عرض محال ہے

مہ مطفی بجا نیوالا۔ مہ محرق جلا نیوالا۔ مہ عرض جو قائم بغیر ہو۔ للہ جو ہر جو قائم بذات ہو۔

مثلاً پانی جو ہر ہے اور ٹھنڈک عرض ہے۔

کے ساتھ معلول کا وجود لازم ہے۔ پس اگر علت العلل کا پہلا معلول قدیم ہے تو اُس کا معلول بھی قدیم ہو گا و ہکے حجتاً اور اگر یہ سلسلہ الی غیر انہا یہ چلا جاتا ہے تو خدا کہاں باقی رہا۔ لیکن یہ تمام باتیں منطق و فلسفہ کے ظنی نظریوں کی بنا پر ہیں۔ مذہب اسلام اللہ کو ہر شے کی علت مانتا ہے لیکن علت کی وہ تعریف نہیں کرتا جو فلسفہ قرار دیتا ہے۔ بوعلی سینا نے اگر غلطی کی تو اسی قدر کہ اُس نے اللہ کو فلسفی قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ فلسفی معلول کی علت اس امر پر مجبور ہے کہ لامحالہ وہ اپنا معلول پیدا ہی کر دے۔ مثلاً آگ کہ وہ علت ہے حرارت کی اب بجاری آگ مجبور ہے کہ حرارت ضرور پیدا کرے۔ لیکن اللہ جو علت ہے آگ کی وہ مجبور نہیں کہ اپنے وجود کے ساتھ آگ کا وجود بھی کر ہی دے۔ پس دراصل یہ اعتراض بے حقیقت ہے کیونکہ علت قدیم کے معلول کا قدیم ہونا مسلم ہے لیکن معلول کا وجود فی الخارج فی الحال ضروری نہیں ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ علت ایجاد قدیم ہو لیکن تحقق وجود فی الخارج حادث ہو اور یہ حادث دوسرے حوادث کی علت ہو سکے۔

مذہب اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ قدیم و ازل سے اشیاء کائنات کو اُن اوقات پر پیدا کیا جو اُن کے لئے اُس نے مقدر کیا تھا۔ یعنی خدا علت ایجاد بھی ہے اور علت تقدیر بھی اور گو مقدرات و موجودات کا وجود بالقوہ علم الہی میں قدیم ہے لیکن اُن کا وجود بالفعل حادث ہے۔

قدامتِ عالم کے عقیدہ کی بنیاد صرف اسی قدر ہے باقی کچھ نہیں۔

اعتراض بالا کا تقریباً یہی جواب علامہ حسین آفندی طرابلسی نے اپنی کتاب جمیدہ میں دیا ہے۔ علامہ مدوح زمانہ حال کے فضلا ہیں سے ہیں اُن کے جواب کا پہلو یہ ہے کہ وہ مادہ کا حادث خدا کے لئے بطریق علت و ضرورت تسلیم نہیں کرتے بلکہ بطور اُس کے ارادہ و اختیار کے مانتے ہیں۔ کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک علت و معلول لازم و ملزوم ہیں لیکن مرید و مراد میں تلازم ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ مرید بارادہ ہو اور مراد نہ ہو۔ اُن کی

لیکن یہ تمام حکماء وجود باری کے قائل ہیں اور ہمیں اس مقام پر صرف اسی قدر بیان کرنا تھا۔ اب حسب اقتضائے مقام یہ ظاہر کر دینا مناسب ہے کہ بوعلی سینا نے علت و معلول میں وحدت زمانی کی جو مثال دی ہے وہ اہل نظر کے نزدیک محض ایک اعتباری چیز ہے کیونکہ حرکت کلیہ اور انفتاح قفل در حقیقت ایک ہی واقعہ کی دو تعبیریں ہیں حالانکہ علت و معلول میں مغایرت کا ہونا ضروری ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قبض روح کو علت موت قرار دے۔ حالانکہ موت اور قبض روح کے ایک معنی ہیں۔ پس اس صورت میں نئے واحد کا جہت واحد سے علت و معلول ہونا لازم آئے گا اور یہ ختم نقیضین محال ہے اس غلطی کی بنا پر بعض حکماء جنہیں شیخ بوعلی سینا بھی شامل ہیں تخلیق عالم کو ذات باری کا خاصہ قرار دیتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ خدا نے عالم کو یہ اختیار نہیں پیدا کیا۔ لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں بیان کی سوا اس کے کہ علت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ معلول اُس کے ارادہ سے ہی صادر ہو۔ آفتاب روشنی کی علت ہے لیکن آفتاب کو نہ علم ہے نہ ارادہ یہ مثال بھی اُسی غلطی کی بنا پر ہے کیونکہ روشنی آفتاب کا معلول نہیں بلکہ اُس کے خواص میں سے ہے اور علت ہر دو کی ایک تیسری چیز ہے جو آفتاب اور اُس کے تمام خواص کا خالق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا خیال اسی وجہ سے غلط ہوا کہ اُنھوں نے آفتاب کی درخشانی کو آفتاب کا معلول سمجھا۔ لیکن معاً واضح ہو گیا کہ یہ درخشانی جس پر اُسکی عظمت کا انحصار تھا آفتاب کے ارادہ و اختیار سے باہر ہے۔ آفتاب کے اس عجز نے اُنکو ایک تیسری چیز کی نظر پڑائی کی جو کہ فی الواقع آفتاب اور اُسکی روشنی کا خالق تھا۔ یعنی ذات باری۔

صاحب رسالہ الکلام نے خدا کے وجود پر ملاحظہ قدیم کا ایک نہایت ہی قوی اعتراض نقل کیا ہے۔ لیکن اُس کا کوئی جواب دینا نہیں چاہا۔

اعتراض کی بنا اس قضیہ پر ہے کہ علت قدیم کا معلول بھی قدیم ہوتا ہے کیونکہ علت

يُوقِنُونَ ۝ (طور ع ۲) سے نہیں بلکہ خدا کا وجود ماننا پڑتا ہے لیکن یقین نہیں آتا

قرآن حکیم نے اثبات الوہیت کے لئے طریق خلف کو اختیار فرمایا ہے۔
دعوے یہ ہے کہ خدا موجود ہے۔

اگر اس دعوے سے انکار کیا جائے تو لامحالہ تین صورتیں ماننی پڑیں گی اور چونکہ وہ تینوں محال ہیں لہذا وہ دعوے قائم رہا۔

پہلی صورت یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ موجود نہیں ہے تو مثلاً زید کو کس نے پیدا کیا۔ کیا ممکن ہے کہ زید مخلوق تو ہوا اور اُس کا پیدا کرنا والا نہ ہو حالانکہ ممکن کا اپنے وجود میں محتاج غیر ہونا ضروری ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ زید نے ہی زید کو پیدا کیا ہو یہ امر بدیہتہً باطل ہے۔ کیونکہ شے واحد کا جہت واحد سے علت معلول ہونا محال ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ زید کو نہ کسی نے پیدا کیا ہو اور نہ خود اُس نے اپنے متین پیدا کیا ہو بلکہ زید خدا ہو اور اُس نے زمین و آسمان سب کو پیدا کیا ہو۔ یہ دعویٰ بالصراحت باطل ہے۔ کیونکہ مخالف منکر الوہیت ہے نہ کہ مدعی الوہیت۔ پس ثابت ہوا کہ زید کا کوئی پیدا کرنا والا ہے اور وہی خدا ہے۔

منکرین الوہیت میں میٹرلسٹ یاد ہری۔ دوسری صورت کو محال نہیں بتاتے کیونکہ وہ مادے کو قدیم نہیں مانتے اور اُس کے وجود کے لئے کسی علت کے قائل نہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ

تحقیقات جدیدہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عالم کی ترکیبی صورت سے پہلے فضا
غیر متناہی میں نہایت چھوٹے چھوٹے اجزاء پھیلے ہوئے تھے ان اجزاء کو علمی اصطلاح

سہ دلیل خلف کی اصل بھی تعجیز ہے اس میں ایک مفروضہ کے خلاف جو شکل بھی اسکا نہیں اختیار کیا جاتی
ہے اُسی پر نقض وارد ہوتا ہے اور سو اس کے کہ اُسی پہلی بات کو تسلیم کیا جائے اور کچھ بن نہیں پڑتا۔

تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ارادہ کو قدیم مانتے ہیں لیکن حدوث مادہ کیلئے ایک وقت بھی قرار دیتے ہیں جو ارادہ الہی میں متعین ہو چکا ہے۔

انکار باری تعالیٰ کا رد

زمانہ حال کے مادیین اور ملاحدہ کو وجود باری سے جس بنا پر انکار ہے اُس کی صورتیں مختلف ہیں۔ بعض تو خدا کے صرف اس لئے منکر ہیں کہ اُس کی ہستی اُن کے دائرہ ادراک سے باہر ہے۔ اسی مفروضہ کی بنا پر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم خدا کے متعلق کچھ نہیں جانتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے خدا کوئی چیز نہیں۔ بایں دلیل کہ نفی اور اثبات کے دونوں پہلوؤں میں سے نفی اصل ہے اور اثبات دلیل مثبتہ کا محتاج منکرین کا دوسرا گروہ ہے۔ کہ خدا کے ماننے والے جو صفات اُس کی بیان کرتے ہیں اُس کے خلاف دلائل موجود ہیں۔ اور نفی صفات کلیتہً نفی ذات کو مستلزم ہے

ایک تیسرا گروہ وہ ہے جو خدا کے تسلیم کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ قوانین فطرت اور خدا ان دونوں میں سے ہکو صرف ایک کی ضرورت ہے ان تمام دلائل میں سے اقویٰ وہ ہیں جنکو ہم نے پہلے بیان کیا کیونکہ فی زمانہ منکرین خدا کے تمام دلائل کا خلاصہ اسی قدر ہے کہ وجود باری کی ثانی دلیل نہیں ملتی لیکن جن چیزوں کے وجود کی دلیل اُن کو ملتی ہے قرآن حکیم نے انھیں سے اپنی ہستی پر استشہاد کیا ہے۔

سوال یہ ہے کہ اگر اُن کا وجود ہے تو کیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے رہے ہیں تو کیا وہ خود ہی اپنی ہستیوں کے خالق ہیں اگر یہ بھی نہیں تو کیا وہ خدا ہیں زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ (ظاہر ہے کہ اُن میں سے کوئی بات بھی ٹھیک

أَمْ خَلِقُوا مِنْ عَيْنٍ شَيْءٌ
أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝ أَمْ
خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا

ۛ یعنی جب تک کوئی چیز کسی دلیل سے ثابت نہ ہو وہ معدوم تصور کی جاتی ہے۔

دوسرے گروہ کے دلائل جس قدر بودے اور کمزور ہیں اُسی قدر ارباب زمانہ نے اُن کو پایہ اعتبار بخشا ہے انھوں نے اپنے دعوے کو مختلف طریقوں سے ثابت کرنا چاہا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ

”دارون کے مسئلہ ارتقا کا انکشاف ظاہر کرتا ہے کہ انسان ابتداً ایک حقیر جانور تھا اور ترقی کرتے کرتے اشرف المخلوقات بن گیا اگر خدا حکیم اور قادر مطلق ہوتا تو یک نخت انسان بنادیتا اور سالہائے دراز تک اپنے اوقات کو تجارب میں صرف نہ کرتا۔“
چنانچہ رابرٹ انگر سال اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہزاروں برس کی محنت سے مثلاً کوئی گاڑھی ایجاد کرے تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ نکالیں گے کہ وہ شخص ابتدا ہی سے فنِ جریث قلیل کا ماہر تھا۔“ (مخصاً از الکلام)

ملاحظہ زمانہ حال کی یہی دلیلیں ہیں جو انکار باری تعالیٰ کے ثبوت میں وہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن وہ اس قدر لغو ہیں کہ توجہ کے بھی قابل نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا کا قادر مطلق اور حکیم ہونا تو ایک حقیر سے حقیر بھنگے کی ہستی سے بھی اُسی طرح ظاہر ہوتا ہے جس طرح اشرف المخلوقات انسان کے وجود سے۔ لیکن اگر یہ ترتیب و تدبیر نہ ہوتی تو اُس کی رُبوبیت کا سراغ کہاں سے چلتا؟ افسوس ہے کہ اس طرف اُن کی نظر نہیں ہے۔
اس گروہ کو جو طرح خدا کے قادر مطلق اور حکیم ہونے سے انکار ہے اُسی طرح اُس کے فضل و رحم و کرم پر بھی اعتراض ہے کہ اگر وہ ایسا ہی ہے تو یہ فسق و فجور اور دوسری اخلاقیات اور بد اخلاق انسان کیوں پیدا کئے؟ اس کے جواب میں صاحب الکلام نے ابن رشد کا قول نقل کیا ہے۔ اور وہ کافی ہے کہ

”دنیا میں کوئی بُرائی بالذات نہیں ہے۔ بلکہ کسی بھلائی کے تابع اور لازم ہے چنانچہ عقیدہ بری چیز ہے۔ لیکن اُس حاسد کا نتیجہ ہے جسکی بدولت انسان حفاظت خود اختیار کرتا ہے۔ اور فسق و فجور بھی چیزیں ہیں لیکن اُسی قوت سے متعلق ہیں جس پر نسل انسانی کا بقا منحصر ہے۔“

میں متفرطیسی کہتے ہیں یہ اجزاء آپس میں ملے اور ترکیب پا کر رفتہ رفتہ یہ عالم پیدا ہو گیا۔“

(الکلام)

اس پر سوال پیدا ہوا کہ وہ اجزاء ملے کیونکر اس کا جواب یہ ہے کہ۔

جس طرح مادہ قدیم ہے اس کی قوت اور حرکت بھی قدیم ہے اس بنا پر اجزاء نے متفرطیسی کی کامل جانا کوئی استبعاد کی بات نہیں،“

(منہ)

اس توجیہ کے دونوں اجزاء ایک دوسرے کے مبطل ہیں ظاہر ہے کہ اگر عالم ترکیبی صورت سے پہلے اجزاء نے متفرطیسی منتشر حالت میں تھے تو ان کی قوت اور حرکت کی قدامت کہاں رہی۔ و بالعکس پس اگر ان اجزاء کے خواص حادث ہیں تو وہ بھی حادث ہوں گے اور یہ خیالات اس قدر بدیہی البطلان ہیں کہ ان کا ذکر نا بھی فضول ہے۔ البتہ ان لوگوں کو اب بھی گفتگو کی گنجائش ہے جو قدامت مادہ کے ساتھ سلسلہ عالم کو بھی قدیم مانتے ہیں۔ یعنی اجزاء نے متفرطیسی کے لئے کوئی ایسا وقت فرض نہیں کرتے جو ترکیب یافتہ حالت سے مجرّد ہو۔ لیکن یہ خیال بھی باطل ہے اول تو اس لئے کہ اجزاء نے متفرطیسی کا انکشاف غلط ہو جاتا ہے جو زمانہ حال کے ماہرین طبیعیات کی یقینیات میں سے ہے دوسرے یہ کہ صورت مفروضہ میں دور اور تسلسل لازم آتا ہے جو اہل فلسفہ کے نزدیک باطل ہے پس اس مفروضہ کو نہ سائنس کی تائید حاصل ہے اور نہ فلسفہ کی۔ حالانکہ یہی علوم منکرین خدا کے دلائل کا ماخذ ہیں۔

اسی سے تیسرے گروہ کی غلطی بھی واضح ہو گئی جو اس بات کا قائل ہے کہ

”جن اسباب نے کائنات کو پیدا کیا ہے وہ خود کائنات میں موجود ہیں۔“

(پروفیسر لیستر یہ)

یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہئے کہ معلول علت نفس ہے اور اس خیال کی بے سرد پائی ظاہر ہے۔

ایک حدیث قدسی میں ہے -

مَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمِلْهُ اللَّهُ وَمَنْ
وَجَدَ عَيْدًا إِلَيْكَ فَلَا يَكُفُّ مَنْ إِلَّا
نَفْسُهُ - (پارہ ۲ حدیث بڑا بیت سلم عن ابی ذر)

جو شخص کچھ اچھائی پائے تو چاہئے کہ خدا کی
مدد ثنا کرے اور اگر اس کے خلاف پائے
تو اپنے نفس کے سوا کسی کی مذمت نہ کرے

قرآن حکیم کہتا ہے -

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ
يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ -

یعنی اللہ کی صفات مستحسن ہیں اُس کا ذکر
انہیں صفات حسنہ کے ساتھ کرو اور ان
لوگوں کو چھوڑ دو جو اُسکی طرف غلط صفات
کی نسبت کرتے ہیں -

(اعراف ۲۲۷)

یہ حکم اس لئے ہے کہ فی الواقع خدا کسی مذمت کے قابل نہیں۔ اُس نے تو جو کچھ
بھی خلق فرمایا اچھا اور مستحسن تھا انسان نے اُس سے غلط فائدہ اٹھایا -

حقیقت یہ ہے کہ علم و عقل کے اس دور میں خدا کے وجود کا اعتراف کرنا اس قدر مشکل
نہیں ہے۔ جتنا اُس کی ہستی سے انکار کر دینا۔ علومِ نظریہ کی خوشگامیوں نے جو قاعدے
حق و باطل کی تمیز کے لئے مقرر کر دیے ہیں اُس سے کہیں زیادہ قوی تقاضے فطرتِ آزاد
کے ہیں جو تقلیدِ عوام - پابندیِ رسوم اور تنگ نظری کی قیود سے پاک ہو کر خدائے واحد کے
سامنے سراطاعتِ حم کرنے کے لئے بیتاب ہے

اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب اسلام جس خدا کے وجود کا قائل ہے اُسکی

شان ہے -

لَا تَدْرِيكَ إِلَّا بَصَارٌ وَهُوَ يُدْرِيكَ إِلَّا بَصَارٌ | یعنی انسان کی نگاہیں اسے نہیں پاسکتیں
لیکن وہ انسان کی نگاہوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہی امر درحقیقت وجود باری تعالیٰ کے انکار کا
اصل باعث ہے کیونکہ یہ بات ثابت اور ظاہر ہے کہ جو شے مَرکات اور محسوسات سے جتنی

اس پر یہ شبہ رہتا ہے کہ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ جو چیز بیدار کی جاتی اُس میں اچھائی ہی اچھائی ہوتی۔ بُرائی مُطلق نہ ہوتی۔ ابن رشد کہتا ہے کہ ہاں یہ ممکن ہی نہ تھا کوئی ایسی اگ نہیں پیدا کی جاسکتی کہ اُس سے کھانا پکانا چاہیں تو پک جائے۔ لیکن اگر مسجد کو جلانا چاہیں تو نہ جلائے۔“ (مُلخصاً)

درحقیقت یہ غلطی اسی لئے ہے کہ نظامِ عالم کا پورا سلسلہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے مذہبِ اسلام نے نہایت وضاحت کے ساتھ نیک و بد کو محض ایک اضافی امر قرار دیا ہے جیسا کہ ہم نے اجمالاً دیباچہ میں بیان کیا ہے اور تفصیلاً بابِ اعمال میں بیان کرینگے کہ ہر چیز کو اچھے یا بُرے ہونیکا انحصار ایک تیسری چیز پر ہے جسکو نتیجہ کہتے ہیں۔

زہرِ تریاق ہے اگر اُس سے کسی چیز کا دافعہ ہو سکے اور اُس پر شکبھا اگر سو رہضم کا باعث ہو۔ پس جو لوگ خیر محض کے طالب ہیں اُن کو خدا کی صفاتِ حُسن پر اعتراض کرنے کی بجائے اشیاء کے نتائج کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرنی چاہئے اور اگر باوجود قابلیت نہ کریں تو اُس میں اپنا قصور سمجھیں۔

قرآن حکیم کہتا ہے۔

كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ

(نساء ع ۱۱)

یعنی انسان کی نگاہوں میں کوئی چیز اچھی

ہو یا بُری تمام کی تمام اللہ کی طرف سے ہیں

اور ظاہر ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہو تو یقیناً وہ خیر محض ہوگی البتہ انسان اپنی غلط کاریوں سے اُن چیزوں کو اپنے لئے باعثِ تکلیف و مضرت بنا لیتا ہے اسلئے فرمایا

مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ

فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا آصَابَكَ

مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ

(النساء ع ۱۱)

یعنی جو بھلائی تجھے ملے وہ اللہ کی طرف سے

ہے (کیونکہ دراصل ہر شے اچھی ہی ہوتی ہے)

اور جو بُرائی تجھے پہونچے وہ خود تیری طرف سے

ہے کہ (تو نے خود اچھی چیز کو بُرا بنالیا)

معقولات اور نظریات کا تو ذکر ہی کیا۔ ایسی صورت میں سو اس کے کہ کسی چیز کو ثابت کر نیچے لئے صرف فطرتِ خوابیدہ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود حق کو تلاش کر لے اور کوئی سبیل نہیں۔ قرآن حکیم نے ہر مدعا کے اثبات کے لئے اسی طریق کو اختیار فرمایا ہے۔ جسکی تفصیل ہم عنقریب کرنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے منکرینِ خدا اور ملاحدہ کے خیالات کی سخافت رائے کا ثبوت ہم صرف انھیں کے مسلمات سے دیدیتا چاہتے ہیں تاکہ انھیں خود اپنے علوم کی حقیقتِ حال معلوم ہو جائے۔

وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنے کے بعد معاً حسب ذیل امور کا قائل ہونا پڑتا ہے

۱۔ قدامتِ مادہ۔

۲۔ سلسلہ عالم کا قدیم ہونا۔

۳۔ صورِ نوعیہ کا قدیم ہونا۔

۴۔ قوانینِ قدرت کا از خود بن جانا۔

۵۔ نظام کائنات کا اتفاقی ہونا۔

یہ تمام باتیں ایسی ہیں جنکو ہر منکرِ خدا لامحالہ تسلیم کرتا ہے گو بعض خدا کی ہستی کے ماننے والے بھی ایسے ہیں جو ان امور میں سے بعض کے قائل ہیں لیکن خدا کا منکران میں سے ہر اصل کو بیک وقت بالالتزام تسلیم کرتا ہے۔

اب قابلِ غور امر یہ ہے کہ قدامتِ مادہ کا قائل ہونا اور اس کی تنوعات و صفات کا حادث جانتا کتنا عجیب اور بعید از فہم دعوئے ہے۔

مادہ کے متعلق ان کے خیالات کا خلاصہ یہ ہے کہ مادہ سب سے پہلے اپنی بسیط سے بسیط شکل میں تھا جسکو ابھر کہتے ہیں۔ پھر بدریعہ اس حرکت کے جو اس میں ازل سے موجود تھی۔ اجزاءِ دمیتر اسیبہ کا وجود ہوا جنکو مادہِ سدھی کہتے ہیں۔ پھر انھیں اجزاء کے باہم تراکب

۱۵ گھٹیا ہونا۔ نحیف اسمِ فاعل۔

زیادہ دُور واقع ہوگی اُسی قدر اُس کا وجودِ مشتبہ اور مبہوم ہوتا جائیگا۔

چونکہ تمام علوم کی حقیقتِ مدرکاتِ انسانی سے متجاوز نہیں ہو سکی اس لئے اربابِ علم نے ہر شے کے وجود کا تحقق اس پر موقوف رکھا ہے کہ وہ شے فی نفسہ محسوس ہو یا محسوسات سے ماخوذ ہو۔

سب سے پہلی دلیل جو خدا سے انکار کی ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ خدا کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اس لئے اُس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دُنیا میں انکارِ واجب الوجود کی اس سے بڑی دلیل نہوتی۔ اگر انسان اپنے قوائے حس و ادراک کا عجز اس صفائی کے ساتھ محسوس نہ کرتا جیسا کہ اب محسوس کیا جا رہا ہے عجیب بات ہے کہ انسان کا ملکہ احساس جس قدر قوی اور معتبر ہوتا جاتا ہے اُسی قدر انسان کی معلومات کا پایہ اعتبار سا فظ ہوتا جاتا ہے اور اُسے اپنے حواس کی عاجزی اور نا استواری کا یقین بڑھتا جاتا ہے۔ یہی بنا پر ایک مشہور مغربی فاضل سر اسحق نیوٹن جو علومِ جغرافیہ کا موجد اور سائنس کا ماہر تھا کہتا ہے کہ میں جب غور کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے علوم کا ایک بحرِ ناپید کنار ہے جس میں اب تک میں نے قدم نہیں رکھا۔ اس زمانہ کا سب سے بڑا حکیم ہربرٹ سپنسر کہتا ہے کہ ہر اِکسانات میں ہم جس قدر زیادہ غور کرتے ہیں اُسی قدر وہ غامض ہوتے جاتے ہیں۔ ان خیالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے جن علوم پر قطعیات اور یقینیات کی بنیاد تھی وہ محض ظنیات اور سطحیات سے متجاوز نہ ہو سکے۔ حتیٰ کہ ماہرینِ نفسیات نے آلاتِ حس و ادراک کے اس قدر ناقص ثابت کیا کہ اُس کے تمام فیصلے مشتبہ ہو گئے۔ انسان تو ہم کو بھی معلوم تھا کہ جو علم ہم کو سننے سے حاصل ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہے اب یہ ہو گیا کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں اُس کا علم بھی یقینی نہیں رہا۔ چنانچہ علم المرآہ کا یہ پہلا نظریہ ہے کہ جو کچھ نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ وہ فی الواقع ویسا ہی ہو۔ پس جبکہ محسوسات خارجی کا یہ حال ہے تو

ع نظر اور نگاہ کا علم۔

ہو کر اپنے تئیں گالیاں دینے لگے۔ کیونکہ یہ تمام باتیں خود اُن کے مُسلّمات کے خلاف ہیں۔ اس سے بھی زیادہ عجیب اُن لوگوں کے عقائد ہیں جو قدامتِ مادہ کے قائل ہیں اور اُس کی صفات کو بھی قدیم جانتے ہیں۔ مگر خدا کی ہستی کے بھی قائل ہیں حالانکہ یہ دونوں باتیں متضاد ہیں کیونکہ اگر مادہ اپنی تمام صفات کے ساتھ قدیم ہے تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا خالق نہیں ہو سکتا اور نہ اُسکی ہستی کسی چیز میں مؤثر مانی جاسکتی ہے ایسی صورت میں اللہ کے وجود کو ماننا عقلاً اور ریاضتاً عجبت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دعوے صرف اُن لوگوں کا ہے جنکو علومِ نظریہ میں نی پایہ اعتبار حاصل نہیں ہے۔ البتہ نشر الطوالع میں لکھا ہے کہ بعض معتبر حکماء فلاک معنصر کے مادہ اور مقادیر و مشکوک کو قدیم خیال کرتے ہیں لیکن حرکت کو حادث جانتے ہیں اور اللہ کو اُس حرکت کا خالق تصور کرتے ہیں۔ انھوں نے خدا کی ضرورت صرف اس لئے محسوس کی کہ مادہ کو حرکت میں لا کر کائنات کو پیدا کرے۔ لیکن تجاربِ یقینیہ کی بنا پر ثابت ہو چکا ہے کہ اس نظریے کے تمام اجزاء باطل ہیں اول تو مادہ کی مقادیر کا حدوث ثابت ہو چکا ہے۔ اگر ثابت نہیں ہے تو پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرکتِ مادہ کے حدوث کی مدت کو متعین کرنے والی کونسی شے ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حرکتِ مادہ کا وہ نتیجہ جو ہم اس وقت دیکھتے ہیں۔ کروڑوں سال پیشتر موجود نہ تھا۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یونان کے قدیم حکماء نے حرکت کو مادہ کے خواص میں سے تصور نہ کیا ہوگا۔ ورنہ قدیم کے خاصوں کا قدیم ہونا اُن کے نزدیک بھی مسلم تھا۔ اس خصوص میں اصل یہ ہے کہ حکماءِ یونان کے خیالات میں خالص فلسفہ کے مسائل کو دخل تھا جسکی بنیاد عقلِ انسانی پر تھی۔ مذہبِ اسلام کا جہانِ تنک تعلق تھا وہ صرف مذہب کے اخلاقی پہلوؤں۔ اور اعمالِ مذہبی تنک منحصر تھا۔ عقاید کی مونگا فیوں کا زمانہ کسی قدر بعد کا ہے اور متکلمین کا وجود بھی بعد میں ہوا۔ فلسفہ کی تمام تر کائناتِ قدامتِ مادہ کے اصول پر قائم ہے۔ حکماءِ یونان بظاہر اپنی اس مُسلمہ صداقت کا انکار نہ کر سکے۔ لیکن

و تسالم سے اجرام سماویہ اور کائنات ارضیہ بالضرورت معرض وجود میں آئیں یہ سب کچھ بغیر کسی محرک کے ہوا۔ جیسے کسی تیسری طاقت کو مطلق دخل نہیں تھا۔ خود مادہ میں کوئی قصداور ارادہ پایا گیا۔ بلکہ سالہا سال کی پیہم حرکات کے بعد محض نجات و اتفاق سے موجودات کی صورتِ نوعیہ کا وجود ہوا (حالانکہ صورتِ نوعیہ کو بھی قدیم مانتے ہیں) اور عناصر و اجسام بنے۔ پھر مادہ حیوانیت پر ٹوبلا سما پیدا ہوا اور ان تمام مدارج میں نیچر کے قوانین کام کرتے رہے جو ان میں ازل سے موجود تھے اور اس تدریج و ترقی کا علم ان کو ماہرین طبقات الارض کے ناقابل انکار اور واضح انکشافات سے حاصل ہوا۔ کہ ان لوگوں نے زمین کے آخری طبقہ پر حیوانات کا مطلق کوئی نشان نہ پایا جس سے انھوں نے نتیجہ نکالا کہ یہ تمام موالید درجہ بدرجہ پیدا ہوتے رہے۔ ان تمام باتوں کو تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ اگر بالفرض کرۂ ارضی کا بالائی طبقہ ایک کروڑ سال میں ظاہر ہوا۔ تو سم کہتے ہیں کہ اس کروڑ سال سے پہلے مادہ نے کیوں نہ یہ تمام مدارج طے کر لئے اور وہ کونسا امر مانع تھا کہ دنیا اپنی موجودہ شکل میں پہلے سے نہ ہوئی۔ اگر مادہ کا اس نتیجہ پر پہنچنا کسی خاص مدت کا محتاج ہے تو اس مدت کا تعین ہونے کے بعد قدامتِ مادہ کا خیال باطل ہو جاتا ہے اور خدا کے اعتراف سے کہیں زیادہ مشکل ہو کہ یہ امر معلوم ہوتا ہے کہ مادہ کو قدیم جانیں اور اس کے خواص کو حادث سمجھیں۔ چونکہ منکرین خدا کا یہ خیال نہایت کمزور تھا اس لئے عقل اس کو تسلیم کرنے کے لئے کسی طرح آمادہ نہ ہوئی اور جب وہ لوگ بیک وقت ایک چیز کو حادث و قدیم ماننے میں متائل ہوئے تو ناچار کہنے لگے کہ ہم اس ترتیب وجودی کے قائل نہیں بلکہ سلسلہ عالم کو قدیم مانتے ہیں۔ یعنی مادہ کی حالت جو آج ہے وہی ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اور یہ تمام صورتِ نوعیہ قدیم ہیں اور ان میں جو تسالم پایا جاتا ہے وہ خود مادہ کی ازلی قوت کا خاصہ ہے۔ اور ہمیشہ سے ہے اور جو قاعدہ ہم کو دنیا میں علت و معلول کا نظر آتا ہے وہ ایک سلسلہ بغیر تنہا ہی اسی طرح سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن ان کے یہ تمام دعوے ایسے ہیں جیسے کوئی عاجز

الغرض انکار باری تعالیٰ کا عقیدہ فی نفسہ چند در چند محالات کو مستلزم ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ایسی عقلی دلیل قائم نہیں ہو سکتی جسکی بنا پر ہم وجود باری کا اقرار کریں۔ لیکن اب اس کا امکان نہیں رہا بالخصوص اس لئے کہ اہل سائنس کے ہی انکشافات جدیدہ نے تجربہ اور مشاہدہ کی بنا پر تمام قدیم فلسفوں کو باطل کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ حکمائے یونان کے قدیم فلسفوں کو حال کی تحقیقات سے نسبت نفی و اثبات پیدا ہو گئی ہے۔ چنانچہ مقدار مادہ کی قدامت کا خیال جو متقدمین فلاسفہ یونان سے شروع ہوا۔ اور حکمائے اسلام تک اس کی بنیاد باوجود مذہب اسلام کے اثر و نفوذ کے باقی رہی اب روز بروز اس کے خلاف آوازیں اُتر رہی ہیں سائنس کے معتبر تجربہ گاہوں میں مقدار مادہ کے گھٹنے بڑھنے کا یقین کیا جا چکا ہے۔ سرالیور لاج کی تو قطعی رائے یہ ہے کہ مادہ کا حدوث و فنا سائنس کے تخیل میں داخل ہے اور امکان و تجربہ کی حد میں بچکا ہے۔ زمانہ حال کی موجودہ سائنس نے بھی حتمی طور پر قدامت مادہ کا اعتراف نہیں کیا۔

وجود باری تعالیٰ کا ثبوت ایک سوال کے حل ہو جانے پر موقوف ہے کہ آیا کوئی شے عدم محض سے وجود میں آ سکتی ہے یا نہیں۔ مادیین کا خیال ہے کہ کوئی شے عدم محض سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ چنانچہ راگھو کوئلے سے پیدا ہوئی اور کوئلہ لکڑی سے بنا لکڑی درخت سے اور درخت بیج سے۔ ایک ہی چیز تھی جو مختلف شکلوں میں تبدیل ہوتی رہی۔ اصل

۵۔ اسی خیال کو علامہ احمد بن مسکویہ المنونیؒ نے ہجری ۷۲۱ھ میں جو اساطین حکماء اسلام میں سے تھے۔ اپنی کتاب الفوز الاصحیح بیان نبوت فصل اول میں نہایت خوب اور وضاحت کے ساتھ ظاہر کیا ہے۔ علامہ ممدوح کا پایہ معلوم نظریہ میں اس درجہ بلند تھا کہ اُن کی تصنیفات کو اگر اسوقت کے لحاظ سے مطالعہ کیا جائے تو مافوق المعادۃ معلومات کا ذخیرہ معلوم ہوتی ہیں اُن کی کتابوں میں سے تہذیب الاخلاق و تجارب الامم۔ ممالک مغربی میں نہایت قدر سے دیکھی جاتی ہیں۔

اسلام کے اثر سے خدا کا انکار کرنا بھی ناممکن ہوا۔ لہذا فلسفہ اور دین حق کی مخلوط شکل وہی پیدا ہوگئی جو حکما نے لامحالہ اختیار کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدامت مادہ کا خیال بھی اُس خدا کے تصور کو باطل کر دیتا ہے جو مذہب اسلام پیش کرتا ہے۔ شیخ بوعلی سینا گو قدامت مادہ کا قائل تھا اور مادہ کی حرکت کو حادث جانتا تھا۔ لیکن خدا کو خلق کائنات کی علت قرار دیتا تھا اور غالباً حرکت مادہ کے حادث کی سرحد کو قدامت سے ملانے کے لئے اُس نے یہ عقیدہ ظاہر کیا تھا کہ خدا نے عالم کو ارادہ اور اختیار سے نہیں پیدا کیا۔ بلکہ تمام عالم خدا کے وجود سے بالضرورت معرض وجود میں آگیا۔ اس عقیدہ پر پھر وہی استحالہ لازم آتا ہے جو ملاحظہ کے خیال پر عائد ہوتا تھا۔ کیونکہ اس عقیدہ کا نتیجہ یہ ہے کہ مادہ کی حرکت بھی حادث نہ رہی بلکہ اُس کی علت قدیم تھی اس لئے وہ بھی قدیم ہوگئی۔ پس حکما ریونان کا عقیدہ ملاحظہ سے بالکل مل گیا۔

رفتہ رفتہ یہ خیالات اصلاح پذیر ہوتے گئے۔ جالینوس بھی حکما ریونان کا ہم خیال تھا اور اُس نے قدامت مادہ کے موضوع پر ایک کتاب لکھی جس کا دسب سے پہلے ایک یونانی حکیم اسکندر افردوسی نے لکھا۔ جالینوس کے دلیل کی بنیاد یہ تھی کہ کوئی شے عدم محض سے وجود میں نہیں آسکتی۔ حکیم موصوف نے اس قضیہ کا ابطال اس طرح کیا کہ مادہ کی تمام صورتیں عدم محض سے وجود میں آتی ہیں۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ایک شے فی المثل گردی شکل میں ہے اگر اُس کو مربع شکل میں تبدیل کرنا چاہیں تو پہلی صورت لامحالہ معدوم ہو جائیگی اور نئی شکل عدم محض سے وجود میں آئیگی والا اگر پہلی صورت بھی باقی ہے تو اجتماع نقیضین لازم آئیگا اور یہ محال ہے۔ یہی حال دوسرے اعراض۔ رنگ۔ مزہ وغیرہ کا ہے۔ پس اعراض کا حادث ثابت ہو گیا اور چونکہ مادہ صورت سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا اور یہ دونوں باہم متلازم ہیں تو ضرور ہے کہ مادہ بھی حادث ہو ورنہ لزوم مع الفارق لازم آئے گا۔ اور یہ محال ہے۔

مادہ کا جو کچھ علم حاصل ہے وہ صرف مادہ کے خواص حرکت و ترکیب سے متجاوز نہیں ہو سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر حکماء نے مادہ کو عین حرکت قرار دیا ہے۔ ایسی صورت میں وہ جو ہر ہو گا نہ کہ عرض۔ اگر مادہ حرکت کا نام ہے تو اس کا حدوث لازمی طور پر ثابت ہے ساتھ ہی یہ بھی کہ خدا کا ارادہ اس کو محض عدم سے عالم وجود میں لایا۔

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (یس عہ)

خدا (جدا) جب ارادہ کرتا ہے کہ کوئی چیز وجود
میں آئے تو کہتا ہے ہو جا بس وہ ہو جاتی

خدا تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا کس قدر فطری موافق عقل اور سادہ مضابطہ ہے۔ غالباً دنیا میں کوئی دماغ خدا کو مختار مطلق تصور کرنے کے بعد خلق کائنات کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی خیال ذہن میں نہیں لاسکتا۔ اور عجیب تریہ کہ فطرت انسانی خالق مطلق ہونے کا سب سے پہلے جو تصور کر سکتی تھی وہ یہی ہے۔ اور انسانی عقل و فکر کی کاوشوں نے سب سے آخری نتیجہ جو نکالا وہ بھی یہی ہے۔

ان تمام عقلی دلائل میں وجود باری تعالیٰ کی واضح تردید یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی بے شمار مختلف اشیاء علی الانفراد اپنے وجود میں کسی نہ کسی علت کی محتاج ہیں۔ اور مختلف اشیاء کی مختلف علتیں کسی نہ کسی نقطہ پر ایک ہو جاتی ہیں مثلاً ایک آم گٹھلی سے کوئی درخت پیدا ہوا اور اس درخت سے پھر ہزار گٹھلیاں نکلیں، اور ہر گٹھلی سے پھر درخت پیدا ہوں، اور ان ہزاروں درختوں میں سے ہر ایک نے ہزار ہزار آم پیدا کئے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں آم تمام سلسلہ معلومات کے آخر پر مرتبہ اول میں ایک ہیں۔ اسی طرح انواع متعددہ کی علت العلل بھی لامحالہ ایک ہوگی۔ کیونکہ جو حکم ایک نوع کے مختلف افراد میں جاری ہوتا ہے وہی حکم ایک جنس کی مختلف انواع میں بھی جاری ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ نوع اپنی جنس کے لئے بمنزلہ فرد کے ہے۔ اپنی نوع کے لئے۔ پس یہی سلسلہ جنس اعلیٰ اور اجناس اسفل میں بھی جاری ہے۔ یہاں تک کہ مرتبہ اول میں تمام کائنات ارضی و سماوی۔ ایک علت العلل

مادہ بھی فنا نہیں ہوا البتہ اسکی صورتیں فنا ہوتی رہتی ہیں۔ پس جو چیز حادث ہے وہ صرف صورت ہے۔ اصل مادہ کے حادث ہونے پر نہ کوئی تجربہ پیش کیا جاسکتا ہے نہ کوئی استدلال قائم کیا جاسکتا ہے ظاہر ہے کہ مادہ کے لئے صورت کو لازم سمجھنا۔ اور پھر صورت کو حادث جاننا اور مادہ کو قدیم کہنا۔ گویا خود اہل فلسفہ کا اپنے اصول کو توڑ دینا ہے اس کی تفصیل اوپر ہو چکی ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ خیال بھی انھیں اہل سائنس کا ہے جو اپنے بدیہی مشاہدات و تجربات سے اس حقیقت کو عالم آشکارا کر چکے ہیں کہ رُوحِ انسانی میں عدم محض سے اجسام خیالی کے پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس تجربہ کے متعلق مسٹر بے ہرسن اپنی کتاب لائف سائننگک فینا مناس میں لکھتے ہیں کہ

رُوحِ انسانی ایسے اجسام پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے جسکو انسان باسانی دیکھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اسکی تصویر بھی لے سکتا ہے،

یعنی وہ اجسام باوجود خیالی ہونے کے اپنے اندر مادی اشیاء کی صفات رکھتے ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ دوسرے اجسام مادیہ مرتبہ بظاہر فنا نہیں ہوتے اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی جسم ایک سکند بھی قائم نہیں رہتا۔ لیکن وہ خیالی اجسام صرف قوتِ خیال کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ قوتِ ارادی کے کمزور ہوتے ہی جسکی وجہ سے اجسام خیالی کا وجود ہوا تھا۔ وہ اجسام بالکل معدوم ہو جاتے ہیں۔ کیا انسانی قوتِ ارادی کے اس اثر کو تسلیم کرنے کے بعد خدا تعالیٰ کا محض اپنے ارادے سے موجوداتِ مرئیہ کو خلعتِ وجود بخشنا اور عدم محض سے وجود میں لانا کچھ بھی مستبعد معلوم ہوتا ہے؟

مادہ کی حقیقت اور خواص کے متعلق علمائے طبیعیات کی اس قدر متضاد اور مختلف رائیں ہیں جن سے کوئی صحیح نتیجہ نہیں اخذ کیا جاسکتا۔ حکمائے حال نے جو رائیں قائم کی ہیں۔ اُس کا خلاصہ بالفاظ الگزنڈر اسمتھ یہ ہے کہ

اب تک ہر مادہ کے متعلق صحیح علم کچھ بھی نہیں ہو سکا حتیٰ کہ اسکی تعریف بھی نہیں کی جاسکی

جس کو ہم نظم و ترتیب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اشیاء متنوعہ کا وجود ہونا مادہ کی قوت و ترکیب کا معلول ہو سکتا ہے۔ لیکن اشیاء تکوینیہ میں اس نظام و ترتیب، اس تقدیر و تسویہ کا ہونا جس کو دیکھ کر عقل انسانی عاجز و حیران ہے۔ مجرد مادہ کا خاصہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مادہ کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں ان کا احصاء بعض لوگوں نے ۲۴ تک کیا ہے۔ لیکن ان صفات میں سے کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو اُس عجیب و غریب حکمت و ترتیب کی علت ہو جو ہر کوئی مادی کائنات کے ایک ایک ذرہ میں نظر آ رہی ہے۔

خلق و ربوبیت کا ایک مربوط سلسلہ جو دنیا کی ہر ایک چیز میں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اور پھر اُس کی استواری و تسالم جو ہمارے سامنے ہے کہ جب قدر زیادہ گہری نظروں سے دیکھا جاتا ہے اتنی ہی بیشمار حکمتوں کا خزانہ اُس میں پہنچا دکھائی دیتا ہے عقل سلیم ایک لمحہ کے لئے تسلیم نہیں کر سکتی کہ یہ سب کچھ محض بخت و اتفاق کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ یہ تمام انتظام اتفاق سے از خود قائم ہو گیا اور بغیر کسی ارادہ اور دانائی کے یہ قوانین قدرت اپنی عجیب و غریب حکمت کے ساتھ معرض وجود میں آگئے تو ہر کوئی یہ بھی ماننا چاہئے کہ یہ تمام انتظام اتفاق ہی سے منتشر ہونے کے قابل تھے۔ اور وہ روابط جو اتفاقہ طور پر پیدا ہو گئے ہیں منقطع ہوتے رہنے چاہئیں۔ اور یہ تو ہرگز نہ ہونا چاہئے کہ تمام اتفاقات ایک ہی نظم کے ماتحت واقع ہوتے رہیں اور ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ کوئی سلسلہ بے ضابطہ اور ناقص ہو جائے۔ چنانچہ ناممکن ہو کہ اجرام فلکی اور سبعہ سیارہ اپنے مقررہ محوروں سے ہٹ کر یا مجوزہ راستوں کو چھوڑ کر کسی اور طریق پر حرکت کرنے لگیں۔ یا یہ ہو کہ دُوب کا درخت کیلے سے بڑا ہو جائے۔ اور آدمی کی ناک گدی کے پیچھے ہونے لگے۔ جیوٹیاں اونٹ کے برابر ہو جائیں۔ اور ہاتھی بھگے بن کر اڑنے لگیں۔ اگر بخت و اتفاق ہی سے اب تک ویسا ہوتا رہا ہے تو بخت و اتفاق ہی سے اب ایسا ہونے لگے بلکہ اکثر وہی ہو کرے جو ضابطہ کے خلاف ہو کیونکہ بے ترتیبی اور بے قاعدگی۔ اُمور

پر پہنچ جائیگی اور وہی خدا ہے۔ یعنی جس طرح افراد کی علت نوع واحد ہے اسی طرح انواع کی علت اجناس ہیں اور تمام اجناس کی علت ذات واحد۔ اور اس کا ثبوت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کیا ایک باپ کے چند بیٹے نہیں ہوتے اور چند باپوں کا پھر ایک جد نہیں ہوتا۔ اور چند اجداد کا ایک مورث اعلیٰ نہیں ہوتا؟ تو کیا وجہ ہے کہ مختلف افراد کا ایک نوع ہو اور مختلف افراد نوع کی ایک جنس لیکن مختلف اجناس کے لئے ایک جنس الاجناس نہ ہو جو کسی کا معلول نہ بن سکے۔

اس دلیل کو ارباب عقل نے اس طرح بیان کیا ہے کہ موجودات میں ضروری ہے کہ تمام موجودات کے لئے علت نہ ہو۔ کیونکہ اگر ہر موجود کے لئے علت کا ہونا واجب ہے تو علت کے لئے بھی ایک علت علت ہوگی۔ اور یہ مسئلہ زم ہے تسلسل کو اور تسلسل باطل ہے پس تمام علتوں کا ایک علت العلل ہونا ضروری ہے جو کسی کا معلول نہ ہو اور وہی خدا ہے پھر یہی مسئلہ جدید تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ تمام کائنات کی اصل ایک ہی مادہ ہے اب اس کا نام اجتھر رکھیں یا ذرات سدہی۔ یا اجزائے لائتخیر لے۔ لیکن چونکہ وہ سب افراد ہیں لہذا وہ کسی نوع سے پیدا ہوں گے۔ اب اگر اس نوع کے اوپر کوئی جنس نہیں تو وہ خدا ہے۔ اور اگر جنس ہے تو وہ جنس خدا ہوگی۔ بشرطیکہ اس پر کوئی جنس الاجناس نہ ہو یہاں تک اباحت عقلی کا خاتمہ ہو چکا۔ اب ہم اس ضابطہ استدلال کو پیش کرنا چاہتے ہیں جو ثبوت باری تعالیٰ کے لئے قرآن حکیم نے اختیار فرمایا۔

ضابطہ قرآنی درباب استدلال و جود باری

مباحث سابقہ سے یہ امر واضح ہے کہ منکرین خدا کے تمام دلائل و براہین کامرکز مادہ اور اسکی صفات ہیں۔ چنانچہ انکا دعویٰ ہے کہ جو کچھ بھی موجود ہے وہ صرف مادہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انشاء کائنات میں وجود کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے

اور اس سے زیادہ قطعی و یقینی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اسی علم و بصیرت نے وجود باری کے چند در چند دلائل عقلی بیان کئے ہیں۔ اور گو وہ دلیلیں بذات خود میزانِ عقل و دانش پر پوری اترتی ہیں۔ اور جو نتائج ان سے خذ کئے گئے ہیں ان کے قطعی و یقینی ہونے میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن فہرت کو جو تعلق ان سے ہے اور جو قطعیت برہانی اس طریق استنباط کو حاصل ہے ان فلسفی اور منطقی بیانات کو میسر نہیں یہاں تک کہ وجدان صحیح دونوں طریقوں میں سے اول الذکر کی دشمنی میں یہ ایسی مخفی کمی ضرور محسوس کرتا ہے جسکو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے متعلق عقلاً مغرب کو بھی اپنے طریق استدلال کی روش تبدیل کرنے میں اُسی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ سے استنباط کرنا پڑا جو اس کے مستند قدرت میں جاری و ساری ہے۔ مثلاً اگر تک نیوٹن کہتا ہے۔

کائنات کے اجزاء میں باوجود ہزاروں انقلاباتِ زمانہ و مکان کے جو ترتیب و تناسب ہے وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ذات کے پایا جاسکے جو سب سے اول ہے۔ اور صاحبِ علم اور صاحبِ اختیار ہے۔“

کیل فل امرایں کہتا ہے۔ ”تمام اساتذہ اس بات کے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وجود کیونکر ہوا اور کیونکر برابر چلا جاتا ہے۔ اسی بنا پر ان کو مجبوراً ایک خالق کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔“
پروفیسر لینئی کہتا ہے۔ ”خدا نے قادر و دانا اپنی عجیب کاریگریوں سے میرے سامنے اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ہر چیز میں گو وہ کتنی ہی چھوٹی ہو اسکی کس قدر عجیب قدرت و کس قدر عجیب حکمت، کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے،“
مونتس الہانسٹیکلو پیڈیا میں لکھتا ہے کہ ”علوم طبیعیات کا مقصد مرن یہ نہیں ہے کہ ہماری عقل کی پیاس بجھائے بلکہ اس کا ہر مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کی نظر خالق کائنات کی طرف اٹھائیں اور اس کے جلال و عظمت پر فریفتہ ہو جائیں۔“

اتفاقہ کے خواص میں سے ہے۔ یقیناً جو امور اختیاری اور ارادی نہیں ہیں، اس میں انضباط و ترتیب کا ہونا محال ہے۔ اور اگر اتفاق سے ہو جائے تو اس کا استمرار و دوام یقیناً ناممکن ہے۔ قرآن حکیم نے استشہاد وجودیاری کے لئے سب سے پہلا ضابطہ ہی قائم کیا ہے مولوی ابوالکلام صاحب آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان قرآن میں اسی دلیل کو برہان ربوبیت سے تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ ایک مؤثر پیرایہ بیان میں لکھتے ہیں۔

کیا انسان کا وجود ان یہ باور کر سکتا ہے کہ نظام ربوبیت کا یہ پورا کارخانہ خود بخود وجود میں آجائے؟ اور کوئی زندگی کوئی ارادہ۔ کوئی قدرت۔ کوئی حکمت اس کے اندر کار فرما نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کارخانہ ہستی کی ہر چیز میں ایک بولتی ہوئی پروردگاری اور ایک ابھری ہوئی کارسازی موجود ہو؟ مگر کوئی پروردگار۔ کوئی کارساز موجود نہ ہو۔ پھر کیا یہ محض ایک اندھی بہری فطرت، بے جان مادہ۔ اور بے حس کہربا کے خواص ہیں۔ جن سے پروردگاری و کارسازی کا یہ پورا کارخانہ ٹھوڑے میں آگیا ہے؟ اور زندگی اور ارادہ رکھنے والی کوئی ہستی موجود نہیں؟

پروردگاری موجود ہے۔ مگر کوئی پروردگار موجود نہیں! کارسازی موجود ہے مگر کوئی کارساز موجود نہیں! رحمت موجود ہے مگر کوئی رحیم موجود نہیں! حکمت موجود ہے، مگر کوئی حکیم موجود نہیں، سب کچھ موجود ہے مگر کوئی موجد موجود نہیں۔ عمل بغیر کسی عامل کے، نظم بغیر کسی ناظم کے، قیام بغیر کسی قیوم کے، عمارت بغیر کسی معمار کے، نقش بغیر کسی نقاش کے، سب کچھ بغیر کسی موجد کے، نہیں، انسان کی فطرت کبھی یہ باور نہیں کر سکتی، اس کا وجدان پکارتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اُسکی فطرت اپنی بناوٹ ہی میں ایک ایسا سانچہ لیکر آئی ہے جس میں یقین و ایمان ہی ڈھل سکتا ہے۔ شک اور انکار کی اس میں سمائی نہیں،

حقیقت یہ ہے کہ ذات واجب الوجود کی ہستی کے لئے اس سے زیادہ واضح

بادل کو روک رکھنے میں ارباب عقل کے

لئے نشانیاں ہیں۔

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَبْتَ

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ (بقرہ ۲۰۰)

ان آیات میں تخلیقِ ارض و سما۔ اختلافِ لیل و نہار۔ اجرائے فلک فی البحر۔

نزولِ المار من السماء۔ اجواء الارض بعد الموت۔ اثبات الدابتہ فی الارض تصریفِ المراج

اور تسخیر السحاب بین السماء والارض۔ آٹھ چیزوں سے قرآن حکیم نے وجودِ باری تعالیٰ پر

استنباط کیا ہے۔ یہ آٹھوں چیزیں اہم مشاہدِ قدرت میں سے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک

میں جس قدر غور کیا جائے اتنا ہی پروردگارِ عالم کی حکمت و ربوبیت کے جلوے صاف

نظر آتے ہیں۔ اور تھوڑی سی سے تھوڑی عقل رکھنے والا انسان ایک ادنیٰ التعمق نظر سے

آسمان و زمین کا باہم ارتباط۔ اور اجرامِ فلکیہ کی منظم گردش۔ پھر ان کے اثرات اور موالید

کی تقویہ و تغذیہ اور نفوسِ حیوانیہ کے اسبابِ بقا و قیام مثلاً ہوا اور پانی وغیرہ کے خواص

اور ہر ایک کا اپنے مخصوص انداز سے تجاذب کرنا اور باہم ایک دوسرے کا مدد و معاون ہونا

اور بچے سے لے کر اوپر تک ایک چیز کا ایک مسلسل کڑی یا ایک ہی چیز کے پڑنے کی مانند

مربوط اور پیوستہ ہونا اور سب کا ایک خاص انتظام کے ماتحت اپنے اپنے وظائف کا بجا

لانا مشاہدہ کرتا ہے تو بے اختیار یہی کہتے ہیں پڑتی ہے کہ یقیناً اس سلسلہ انتظام کا قائم

کرنے اور جاری رکھنے والا کوئی بہت ہی بڑا دانش و حکمت والا ہے۔ وہ بھولے سے بھی

یہ نہیں تسلیم کر سکتا۔ کہ یہ سب کام بے حس و ادراک۔ بے حکمت و بے ارادہ۔ بے مقصد

و بے خبری کی اتفاقی حرکتوں سے ہوا۔ قرآن حکیم نے اس آیت میں بہت سی چیزوں کو

ایک ساتھ بیان فرما کر عقلِ انسانی کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا ہے۔ جن لوگوں کی عقلیں

مجلی اور جن کی رو میں فطری سعادت سے بہرہ ور نہیں ان کے احساسات کو صرف اسی

ایک جنبش نے بیدار کیا ہے۔ لیکن چونکہ ذہنی قابلیت مختلف ہیں اس لئے قرآن حکیم نے

دوسرے مقامات میں ان مشاہدِ قدرت میں سے ہر ایک میں اپنی حکمت بالغہ کے اثر و نفوذ

اس سلسلہ میں راسخین کا وجد انگیز بیان سب سے زیادہ موثر ہے۔

اے آسمان! جھکو خردو، اے دریاؤ! جھکو بتاؤ، اے زمین! جھکو جواب دے، اے بے انتہا ستارہ! تم لو! کو سنا ہا تھا ہے؟ جس نے تم کو افق میں تھام رکھا ہے۔ اور شب چارہ کس نے تیری تاریکی کو خوبصورت بنا دیا۔ تو کس قدر پریشان ہے۔ کس قدر عظمت مآب ہے۔ تو خود بتا رہی ہے کہ تیرا کوئی صانع ہے جس نے تجھ کو بغیر کسی زحمت کے بنا دیا ہے۔ اُس نے تیری چھت کو قبہ ہائے نور سے مرصع کیا ہے۔ جس طرح کہ اُس نے زمین پر خاک کا فرش چھایا ہے اور گرد کو اُبھارا ہے۔ اور مژدہ رساں سحر! اور شیر شگرت۔ اور ہمیشہ روشن رہنے والا ستارہ اور آفتاب درختاں بیج بتاؤ کس کی ادائے طاعت کے لئے محیط کے پردہ سے باہر آتا ہے اور نہایت فیاضی کے ساتھ اپنی روشن شنائیں عالم پر ڈالتا ہے۔ اے پر رعب سمندر! اے وہ کہ غضبناک ہو کر زمین کو نگل جانا چاہتا ہے۔ کس نے جھگو محبوس کر رکھا ہے جس طرح شیر کٹھرا میں کر دیا جاتا ہے۔ تو اس نید خانہ سے بیفائدہ نکل جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تیری موجوں کا زور ایک حدِ معین سے آگے ہرگز نہیں

جاسکتا“ (الکلام)

اس میں کوئی شک نہیں کہ ارض و سما کی تخلیق اور شب و روز کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور جہازوں میں جو لوگوں کے فائدہ کے لئے سمندر میں چلتے ہیں اور مینہ جن کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور اُس سے زمین مردہ کو حیات بخشی اور اس میں تمام جانداروں کو پھیلادیا۔ اور ہواؤں کی گردش میں اور زمین و آسمان کے درمیان

إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَاخْتَلَفْتُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَ
الْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا
يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلْتُ اللَّهَ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَوِّجِينَ

جس طرح اتفاق سے دونوں چیزیں بنی تھیں۔ اتفاق ہی سے ٹوٹ پھوٹ جاتیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ ہی نے اُنکو تھام رکھا ہے۔ اور اُسی نے ان کو بنایا چنانچہ اگر یہ ٹوٹ پھوٹ جاتیں تو پھر مادہ کیا کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ جس شعر کو بالقصد وبالارادہ نظم کیا گیا ہو۔ اگر اُس کے الفاظ کو منتشر کر کے ادھر ادھر بغیر کسی قصد و ارادہ کے رکھتے ہیں تو ناممکن ہے کہ پھر وہی شکل و ترتیب اختیار کر لے۔ یا مثلاً ایک گھڑی کے تمام پرزوں کو الگ الگ کر کے ایک بڑے ڈبے میں ڈال دیں اور پھر سربند کر کے لاکھوں برس گھماتے رہیں ممکن نہیں کہ تمام پرزے پھر اُسی حکمت و ترتیب کے ساتھ باہم جڑ کر ایک چلتی ہوئی گھڑی کی شکل میں نمودار ہوں ایک چوتھے مقام پر جس تخلیق سے استشہاد ہے۔

یعنی کیا وہ اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اُس کو کس خوبی سے بنایا اور آراستہ کیا کہ اُسیں کہیں درزیں نہیں ہیں۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ اور اسیں بھاری پہاڑ واقع کئے۔ اور ہر طرح کی نرودادہ نباتات و فرح بخش اُگائیں تاکہ خدا کی طرف میلان رکھنے والے بندو بکو بصیرت اور ہماری فہم حاصل ہو۔

أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ
فَوَقَّعَهُمْ كَيْفَ بَدَّلْنَا زِينَتَهَا
وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ط
وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا
وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَ
أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
زَوْجٍ مَبْجُوجٍ تَبَصَّرَتْ وَ ذِكْرَى
لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ط (ق ع ا)

یعنی یہ تمام خوبیاں صاف بتا رہی ہیں کہ بالارادہ رکھی گئی ہیں، چونکہ حکمت و دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ امور اتفاقی کی طرح بے غایت و مصلحت نہ ہو۔ اسی لئے ایک پانچویں مقام پر فرمایا کہ۔

یعنی ہم نے آسمان و زمین اور اُس کے

مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ

کو علی قدر الاتقان مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ کم فہم اور بلید الفہم میں بھی اُس نکتہ خاص کے دریافت کرنے سے محروم نہ رہیں جو ان شواہد میں مخفی ہیں۔ پھر اظہار مقصود و ہدایت مطلوب کے لئے نظم کلام میں اس درجہ تنوع فرمایا کہ غالباً اور اک مدعا کے لئے تقریب ذہن کا کوئی خوشامیلولو باقی نہیں رہا۔ اور خوبی یہ ہے کہ ہر پہلو بجائے خود ایک مستقل بُرہان ہے۔ چنانچہ دیکھئے کہ اگر اُس مقام پر مثلاً ارض و سما کی مجرد تخلیق سے استشہاد تھا تو دوسرے مقام پر حکمتِ تخلیق سے استشہاد فرمایا ہے۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ	(خدا کی حکمت دیکھو کہ اُس نے) آسمان
تَرَوْنَهَا وَآلَقَىٰ فِي الْأَرْضِ	رکی چھت) کو تو بغیر کھجے کے بنایا (جیسا کہ
رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ	تم دیکھ رہے ہو۔ اور زمین پر بھاری بھاری
(لَقَمْنِ ۱۴)	پہاڑ رکھے کہ مباد ایچکو لے کھاتی رہے۔

کیا ایک چھت کا بغیر کھجے کے قائم کر دینا کسی حیر العقول حکمت کی خبر نہیں دیتا۔ کیا زمین کو ہچکولوں سے روکنے کے لئے پہاڑ کے وزنی ستونوں کا جمادینا محض اتفاقی بات ہے۔

پھر ایک دوسرے مقام پر استوار مٹی و ستمرار حکمت کا ذکر ہے جسکو قرآن حکیم کی اصطلاح میں تسویہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ	اللہ نے آسمان و زمین کو تھام رکھا ہے
وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَ وَلَئِنْ	کہ وہ ڈگمگا نہیں سکتے۔ اور اگر (اجیاناً) وہ
زَالَتِ لَإِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ	ڈگمگا جائے تو پھر اس کے بعد اُن کا تھامنا
أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِ ۚ (فاطر ۵)	کسی سے ممکن نہوتا۔

اس آیت میں اللہ کی حکمت نافذہ سے استشہاد ہے کہ آسمان و زمین کی موجودہ حالت اتفاق سے نہیں ہوئی۔ اگر ایسا ہوتا تو اُس میں یہ تسالم نہ پایا جاتا۔ بلکہ لامحالہ

إِذَا اسْتَمَرَّ وَ يَتَّبِعُهُ ط إِنَّ فِي
ذَٰلِكُمْ لَا يُتِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

(انعام ع ۱۲)

دیکھو اور اُن کی پختگی پر نظر کرو۔ ایسے کوئی
شک نہیں کہ ان چیزوں میں اہل ایمان
کے لئے اُسکے وجود کے کھلے دلائل ہیں۔

اب ان شواہد کے ہوتے ہوئے کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو یہی کہے جائے کہ
یہ سب جو کچھ ہے مادہ کے ذرات غیر مریہ کی باہم حرکت کا نتیجہ اتفاقی ہے اور اس میں
کسی کے قصد و ارادہ و حکمت و دانائی کو دخل نہیں ہے۔ اور نہ اس سے کوئی خاص
فائدہ ملحوظ ہے۔ حالانکہ قرآن حکیم نے بار بار اس حقیقت کو آشکار فرمایا ہے کہ دنیا کی
کوئی شے بے سبب نہیں بنائی گئی

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا لِلْعَيْنِينَ ۝ مَا
خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ
الْكَذِبَ لَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (دخان ع)

ہم نے زمین و آسمان اور تمام چیزوں کو جو
ان کے درمیان ہیں کھیل تھوڑا ہی بنایا
ہے۔ ہم نے انھیں ناحق نہیں پیدا کیا۔
لیکن اکثر انسان سمجھتے ہیں۔

ضابطہ تخلیق کائنات اور اسکی مختلف شئون

کائنات کی تخلیق بالحق بھی بجائے خود ایک بڑھان خداوندی ہے۔ ایک صاحب علم و
فہم ہستی جب کسی کام کو بے قصد و بے عزیمت کرتی ہے تو وہ بے حقیقت اور اُس کے
تمام نتائج باطل ہوتے ہیں۔ چہ جائے کہ بے تمیز اور بے حس مادہ اپنی اتفاقی و اضطراری
حرکتوں سے ایسے نتائج مہمہ بر روئے کار لائے جنکی عجیب و غریب حکمت اور عجیب

غریب اسرار و عقول مجرورہ کو حیران کر دے۔
تنوع بیان کی یہ چند مثالیں صرف تخلیق ارض و سما سے متعلق ہیں۔ جو قرآن حکیم
پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے دستیاب ہو سکیں۔ اسی طرح دوسرے مقامات پر

درمیان کی چیزوں کو بحث نہیں بنایا۔

ایسا خیال وہی لوگ کرتے ہیں جنکو خدا کی ہستی سے انکار ہو۔ کیونکہ منکرین وجودباری کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بخت اتفاق سے معرض وجود میں آئیں۔ ظاہر ہے کہ جو شے بغیر کسی قصد و ارادہ کے پیدا ہو وہ یقیناً عجب ہوگی اور اُس کو حکمت و مصلحت سے کیا کام۔ حالانکہ ایک فائدہ تخلیق ارض و سما کا تو یہی ہے کہ

خدا وہ ہے جس نے کہ تمہارے لئے زمین
کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور پھر
آسمان سے مینہ نازل کیا۔ پھر اُسی کے
ذریعہ سے پھل پیدا کئے کہ تمہاری روزی
قرار پائی۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا
وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ۔
(بقرہ ۳)

کیا یہ ترتیب اتفاقی ہے۔ پھر علل و اسباب کا ایک عجیب و غریب پراز حکمت

سلسلہ قابل غور ہے۔

خدا وہ ہے جس نے آسمان سے پانی
برسایا۔ پھر دیکھو ہننے اُسی پانی سے ہر طرح
کی روئیدگی نکالی۔ پھر اُس سے ہری
کولیں پھوٹیں۔ اُس میں سے گتھے ہوئے
دائے نکالتے ہیں۔ اور درخت خرما کے
گلابے سے گچھے جھکے پڑتے ہیں۔ اور انگور
کے باغات اور زیتون و انار کہ ایک دوسرے
سے مشابہ اور پھر الگ الگ ہیں جب
اُس میں پھل لگتے ہیں تو ذرا اُن کے پھلوں کو

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ
كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا مَّتْرَاكِبًا
وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا
رِثْمَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ
مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ
وَالرَّمَّانُ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ مَّا نُظِرُوا إِلَى ثَمَرِهِ

کے بعد مقررہ عرصہ تک قائم ہے۔ اگر یہ ضابطہ خارجی نہ ہوتا تو اشیا موجودات کی بقائے شخصی محال ہو جاتی اور ممکن نہ ہوتا کہ ایک چیز پیدا ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی اپنے امتیازات خصوصی کے ساتھ باقی رہتی۔ یہی معنی ہیں اشتدادِ اسز کے۔

تَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدُّ نَا
اَسْرَاهُمْ۔ (دہرے ۷)

یعنی ہم نے انہیں پیدا کیا۔ اور ان کے جوڑ بند میں استواری بخشی۔

تقدیر سے مراد وہ خصوصیات شخصیت و نوعیت ہیں جن پر شے مکونہ کے تشخص و امتیاز کا انحصار ہے۔ ایک چیز پیدا ہوتی اور قائم بھی رہتی۔ لیکن اگر اُس کے ظروف و احوال کی تحدید و تعیین نہیں کی جاتی تو ممکن تھا کہ ایک انسان بھینسے کی شکل اختیار کر لیتا۔ اور دوسرا کبھار کے مثکے کی۔

ہدایت سے مقصود۔ میدا فعل و التفعال اشیا یا قابلیات ذاتیہ ہیں جو ہر جزو کائنات میں تعبیر کی گئی ہیں۔ تاکہ اُسی کے ذریعے سے ہر شے اُس کمال کو حاصل کرے جو اُس کا متوجہ ہے اگر یہ ضابطہ نہ ہوتا تو جو پائے اُڑنے کی کوشش کرتے اور بنات زمین پر رینگنے کی۔ لوگ کان کے سوراخ سے کھانا چاہتے۔ اور ناک کے نتھنوں سے بولنے کا ارادہ کرتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے جو چیز۔ جس طرح کی۔ جتنی جس غرض سے بنائی مقصود تھی وہ اُسی طرح اتنی ہی بنی اور اُسی غرض میں صرف ہوئی۔ اب کیا یہ سب کچھ مادہ کی بے مقصد حرکت اور اندھی بہری جدوجہد کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ہر چند کہ امور تکوینیہ میں ان ضوابط چہارگانہ کا پایا جانا ہی ایک ایسے منظم کائنات کے وجود کا پتہ دیتا ہے جو صاحب علم و قدرت و ارادہ ہو۔ تاہم قرآن حکیم نے ہر مرتبہ تکوین کی عاجز کردینے والی شانوں کو مختلف اسالیب سے اس طرح واضح فرمایا ہے کہ اُس ہستی قدیر کا اعتراف ناگزیر ہو جاتا ہے۔

کیونکہ خدا تعالیٰ کی شان تکوین مکون کائنات کی ہستی کو نگاہوں کے سامنے پیش کر دیتی ہے مثلاً ضابطہ تخلیق کی ایک شان ابداع ہے جسکے معنی ہیں کسی چیز کو بغیر کسی مادہ یا مثال کے

اختلاف لیل و نہار و اجرائے فلک نے البحر اور دوسرے شواہد قدرت میں خدا کی ربوبیت و تحسین و تقدیر و تسویہ وغیرہ سے استدلال فرمایا گیا ہے۔ کہ یہ تمام باتیں حکمت و ارادہ الہی کو متقاضی ہیں۔ اور ان کا وجود بطور امور اتفافیہ کے محال ہے۔

اُس پروردگار اعلیٰ کے نام کی تسبیح کر جس
نے (اشیاء کائنات کو پہلے) پیدا کیا۔ پھر
دُست فرمایا۔ اور جس نے ایک جلد متعین
کی اور پھر ایک راستہ پر لگا دیا۔

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی
الَّذِیْ خَلَقَ فَسُوِّیْ
وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی
(اعلیٰ ۱۷)

قرآن حکیم نے اس آیت میں بطور ایک ضابطہ قدرت کے کائنات کے چار درجے تخلیق۔ تسویہ۔ تقدیر اور ہدایت قرار دئے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک بجائے خود وجود باری تعالیٰ کی ایک مستقل دلیل ہے۔ پھر ان میں سے ہر درجہ کی ان خصوصیات کا ذکر مختلف مقامات پر بالتفصیل بیان فرمایا ہے جو اُس کے قادر مطلق ہونے کا ثبوت ہیں ان تمام مدارج کی اصل ربوبیت ہے جس کو بڑہان ربوبیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ والا الگ الگ یہ چار دلیل ہیں۔ بڑہان تخلیق۔ بڑہان تسویہ۔ بڑہان تقدیر اور بڑہان ہدایت اور وجہ استنتاج ہر دلیل میں صفت تعجب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اسرار کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ بجز ذات الہی کے اور کونسی چیز۔ مادہ حرکت یا کوئی شے ایسی ہو سکتی ہے جو اپنی حکمت سے کائنات میں یہ نظم و ارتباط قائم کر سکے۔ اب دیکھو کائنات کے ہر ذرہ میں خواہ وہ کتنا ہی حقیر اور غیر محسوس کیوں نہ ہو مدارج تکوینیہ کے یہ چاروں ضابطے یکساں شان عنایت کے ساتھ کس طرح نافذ ہیں۔

تخلیق کے معنی ہیں مادہ یا صورت کا عدم ذاتی یا عدم اضافی سے معرض وجود میں لانا۔ اور تسویہ کہتے ہیں اُس تسالم و تناسب اور اُس اعتدال جذب کو جو دو مختلف چیزوں کے درمیان یا ایک جز کے اجزاء ترکیبی میں باہم پایا جاتا ہے۔ تاکہ شے مکورہ معرض وجود میں آئے

سلسلہ مزاجت قائم ہو گیا۔

مٹی سے از خود تو کبھی کچھ نہیں بنا لیتہ قصد و ارادہ ذوقی العقول نے بہت سی چیزیں بنائیں کسی نے مکان کسی نے ظروف اور کسی نے کھلوے لیکن شے ذمی حیات کوئی بھی نہ بنا سکا کہ چلنے پھرنے لگتی اور زمین میں منتشر ہو جاتی۔ ایک مجسم انسان یا جاندار کا بنانا تو درکنار اگر دنیا کی تمام عقلیں فراہم ہو کر یہ چاہیں کہ انھیں عناصر کو کام میں لاکر جس سے وجود انسانی کا ایک روگٹا اسی صفت کا بنا سکیں تو قطعاً محال ہو گا۔ مثلاً ایک معمولی سی بات ہے کہ بدن انسان کا باریک سے باریک روگٹا درمیان سے خالی ہوتا اور عظیم الشان درخت کی طرح اپنی جڑ سے جذب قوت کرتا ہے اور روگٹے سے ہزاروں درجہ باریک نالیوں خون کی غذا پہنچا کر اسکی نشوونما کا باعث ہوتی ہیں۔ یہ قوت جذب و نمو جو ایک حقیر ترین روگٹے میں پائی جاتی ہے۔ دُنیا سے سائنس کو عاجز کرنے کے لئے کافی ہے۔

تخلیق کی تیسری شان قدرتِ ایجاد ہے

کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ خدا جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور اُن کے بنائے میں اُسے لٹکان ہوئی ایک مقام پر ہے کہ لٹکان چھوٹک نہیں گئی اس بات پر بھی قادر ہے کہ مُردے کو زندہ کر دے۔ بیشک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُمْ يَقْدِرُ
عَلٰى اَنْ يَّخَيِّمَ الْمَوْتٰى
بَلٰى اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ (احقاف ۴)

دوسرے مقام پر فرمایا۔

وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ
كَلِمَةٍ اِلَّا اَبْصَرْنَا
(نصر ۳)

یعنی ہمارا حکم ایک دم کی بات ہے۔
جیسے آنکھ کی جھپک۔ کہ اس میں کچھ دیر نہیں
لگتی۔ اور اسکو تخلیق میں کسی قسم کی وقت نہیں لگتی

پیدا کرنا۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَإِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا
يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (نور ۴۱)

اُس نے ارض و سموات کو رامادہ اور مثال کے
بغیر پیدا کیا۔ اور جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو
حکم دیتا ہے کہ ہو جائے وہ ہو جاتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ تخلیق شے کی تمام علت اُس کا وجود مطلق ہے۔ اور یہ وہ صفت الہی
ہے کہ جس میں کوئی اُس کا سہیم و شریک نہیں۔ علم فلسفہ کہتا ہے کہ کسی چیز کا عدم محض سے
وجود میں آنا محال ہے۔ لیکن وجدان کہتا ہے کہ وجود سے وجود میں آنا بے معنی ہے اور
اسلام کہتا ہے کہ وجود مطلق سے وجود اضافی ایک حقیقت ہے۔ کیونکہ خدا ہوا ہی وہ سکتا
ہے جس میں احتیاج کا شائبہ نہ ہو۔ خدا کو سمجھنے کے لئے صرف یہی بات کافی ہے

وَهُوَ الَّذِیْ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
یُعِیْدُہٗ وَہُوَ اَھْوَنُ عَلَیْہِ
طرح اُس نے پہلے پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا
کرے گا۔ (روم ۳۷)

بلکہ یہ بات اگر انسان اپنے نقطہ نظر سے دیکھے تو اُس کے لئے زیادہ آسان ہے۔ کیونکہ
تخلیق اولیٰ بغیر مادہ و مثال کے تھی اور اب تو مادہ و مثال بھی موجود ہے۔
تخلیق کی دوسری شان غایتِ علت ہے۔

وَمِنْ اٰیٰتِہٖۤ اَنْ خَلَقَ کُمْ مِّنْ
تُّرَابٍ ثُمَّ اِذْ اَنۡتَرٰ بَشَرًا
تَتَنَشَّرُوْنَ ۝ وَمِنْ اٰیٰتِہٖ
اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِّنۡ اَنْفُسِکُمْ
اَزْوَاجًا۔ (روم ۱۷)

اِس کے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ
اُس نے تم جیسی اشرفِ خلایق (ہستی) کو
مٹی سے پیدا کیا کہ جہاد محض تھی لیکن عجیب
و عجیب بات ہے کہ معاً تم انسان بن کر زمین
میں چلنے پھرنے لگے۔

پھر یہ بھی ایک دلیل ہے کہ خود تم میں سے ہی تمہارے جوڑے پیدا کئے۔ اور اِس طرح ایک

فرت و سرور کا گنجینہ ہے۔ بلکہ مریضوں کو حصول صحت کے لئے وہاں رکھتے اور لے جاتے ہیں۔ جیسے ہند میں سولن وغیرہ۔ اور ایک قطعہ زمین ایسا ہے جہاں کوئی ذی حیات زندہ نہیں رہ سکتا۔ اُس کے درختوں کی یہ تاثیر ہے کہ جو اُس کے نیچے گیا فوراً ہلاک ہو گیا۔ ان کو مردم خور درخت کہتے ہیں۔ یہ مقام جاوا میں وادی موت کے نام سے معروف ہے کہیں کوئلہ کی کان ہے۔ کہیں ابرق کا گنجینہ۔ کسی مقام پر جواہرات ہیں اور کہیں آگ کے شعلے۔ اسی طرح نباتات کے خواص ہیں۔ ایک ہی پانی سے سب کو سیراب کیا جاتا ہے۔ لیکن درختوں میں سے جدا جدا رنگ و ذائقہ کے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں حتیٰ کہ ایک ہی ٹہنی میں کوئی پھول سُرخ ہے کوئی سفید ہے ایک ہی قطعہ زمین پر گھاس بھی اُگی اور کیلا بھی۔ دونوں کی جڑوں میں یکساں پانی پہنچا۔ ایک بڑھکر عظیم الشان درخت ہو گیا اور دوسرا ایک بالشت سے اوپر نہ جا سکا۔ اُس نے لذیذ اور خوشبودار پھل دئے۔ یہ خشک گھاس ہو کر مٹی بن گیا۔ آخر یہ انتظام بغیر منظم کے کس طرح ہوا یہی حال پانی کا ہے۔

خُدا ہے جس نے دریاؤں کو ملا کر بہایا۔

ایک توشیریں تسکین بخش ہے اور دوسرا کھاری

نا خوشگوار۔ ان دونوں کے درمیان میں

ایک آڑ اور حکم روک قائم کر دی۔ اور پھر

اُسی خُدا نے پانی سے انسان بنایا۔ پھر اسے

هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا

عَذْبٌ قُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ

أَجَاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

وَ حِجْرًا فَجُورَاهُ وَ هُوَ الَّذِي

خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ

مُطَهَّرًا وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (فرقان ۷۵)

لئے رشتہ نسبت دلا دی قائم کرو یا اور پکار تیرے جزیرہ پر قادر ہے

اب یہ کسکی حکمت ہے کہ دو سمندر یا سم ملیں اور دونوں کے پانی کا ذائقہ اور خاصیت جدا

باقی رہے۔ اُس طرف سے تو توشیریں ادھر سے تو کھاری۔ یہی پانی لُطف کی شکل میں جب آیا

تو اُس سے پیکر انسانی بن گیا اور رشتہ و نسب قائم ہو گئے۔ کیسے کہ یہ کسکی قدرت کے کمرے ہیں

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون الرشید نے وجود باری تعالیٰ کی دلیل دریافت کی اپنے

تخلیق کی چوتھی شان تو افراتطور ہے کہ ہر چیز کے لئے جدا جدا اطوار و احوال ہیں کہیں بیجان (انڈا) جاندار سے پیدا ہوتا ہے۔ کہیں جاندار (بچہ) بیجان (انڈے) سے۔

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ پھر جانداروں میں سے کوئی قانون مزاجت کے مطابق بچے پیدا کرتے ہیں۔ کہیں قدرت خود ہی زمین سے جاندار پیدا کر دیتی ہے۔ بچوں کی صورتیں بھی مختلف ہیں بعض انواع انڈے دیتی ہیں۔ بعض ایک بیجان سی مچھلی۔ بعض زندہ بچے۔ بعض حشرات کی شکلیں مرنے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہیں اور پھر وہ دوسری نوع کے جاندار بناتے ہیں۔ بعض نوع جاندار مزاجت سے بھی بچے دیتے ہیں اور از خود بھی بطور حشرات ارض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نباتات میں دیکھو کہیں بیج سے درخت اُگتے ہیں۔ کہیں قلموں سے۔ کہیں پیوند لگتے ہیں کہیں جڑیں بوئی جاتی ہیں۔ عرض یہ تمام تطورات اسکی حکمت کے کھلے شواہد ہیں۔

ردیکھو زمین میں (مختلف الخاصیات) اُگاتے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں۔ پھر انگور کے باغات۔ اور غلہ کے کھیت اور خلستان ہیں۔ قلمیں لگے ہوئے اور بے قلمے۔ دونوں کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ لیکن کھانے میں ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ
وَجَنَّتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ
وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَصِنَوَانٌ
وَعَايِرٌ صِنَوَانٍ يُسْقَى
بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضِلُ
بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي
الْأَكْلِ ط (رعد ۱)

اب دیکھئے زمین کی خاصیت کا جدا جدا ہونا کتنی بڑی مصلحت پر موقوف ہے۔ کوئی زمین قابل زراعت ہے۔ کوئی قابل عمارت۔ پھر زراعت میں سے کسی میں ایک جنس خوب پیدا ہوتی ہے اور دوسری میں کم۔ یا پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ایک زمین سرسبز و شاداب سے پیدایش کے طریقوں کا کثرت سے ہونا۔

کہ کبھی سوکھ کر ایک جھلکے کی مانند نہیں ہو جاتی۔

بعض نباتات زمین میں نہیں اگتیں بلکہ ہوا پر قائم رہتی ہیں جیسے عشق پیچاں کی سیل کہ درختوں کے اوپر شاخ در شاخ پھوٹی چلی جاتی ہے۔

بعض نباتات انسانی شکل سے مشابہ ہوتی ہیں اور بعض کی شکل پرندے سے غایت درجہ مشابہت رکھتی ہے۔ علامہ حسین آفندی الطرابلسی اپنی کتاب حمیریہ میں لکھتے ہیں کہ انھوں نے ایسی نباتات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ بعض کی شاخیں منتشر ہوتی ہیں اور بعض ایک خاص نہج پر بنو پاتی ہیں جیسے سرو اور مور پٹھکی کے درخت کسی کی شاخیں سر پہ ہوتی ہیں جیسے خرما و ناریل کا درخت اور کسی کی جڑ کے قریب ہی سے نکلنے لگتی ہیں۔ جیسے کھل وغیرہ بعض نباتات حساس واقع ہوتی ہیں۔ چھوٹی مونی کا درخت بھی منجملہ انھیں نباتات کے ہے۔

بعض نباتات کی پتیاں بغیر کسی خارجی تاثر کے از خود حرکت کرتی رہتی ہیں اسکی تین پتیاں ہوتی ہیں۔ اور ایک خاص انداز سے ہر وقت گھومتی رہتی ہیں۔ اور کچھ پیشین علم نباتی نے دریافت کیا ہے کہ ہندوستان میں دریائے گنگ کے کنارے ایک بوٹی ایسی ہے جسکی تپ ہر منٹ میں ۶۰ بار حرکت کرتی ہے۔ اس کو وہ لوگ ساعت نباتی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہمیشہ چلنے والی قدرتی گھڑی ہے۔

طرابلس میں ایک درخت ایسا ہے جسکا پھول آفتاب کے ساتھ ساتھ اُسی رخ پھرتا رہتا ہے۔

جزائر بحر الکاہل میں ایک درخت ایسا ہوتا ہے۔ جسکے پھل بالکل روٹی کی مانند ہوتے ہیں۔ اس جزائر کے لوگ اُس کے پھل کو روٹی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سال میں صرف چار ماہ پھل سے خالی رہتا ہے۔ یہ درخت اُس جزیرے کے قبائل کا سرمایہ زندگی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور درخت ہے جس سے دودھ نکلتا ہے۔ جو ہندوستان کے درخت ناریل

فرمایا۔ خیال کیجئے آدمی کا چہرہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اُس میں آنکھ۔ ناک۔ کان۔ ٹھوڑی وغیرہ بہت سے اعضاء ہیں۔ کتنی خوبی سے تعبیر کئے گئے ہیں۔ ہر ایک کا محلِ جُدا۔ ہر ایک کا کام جُدا۔ پھر ہڈیاں انسان ہیں۔ ہر ایک میں امتیازِ شخصی موجود۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ خالقِ سب سے بڑا صانعِ قدیر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وجودِ باری کی یہ دلیل بیان کی۔ شہنشاہِ کاپتہ دیکھو اُس کا ایک ہی مزہ ہے ایک ہی خاصیت۔ لیکن ریشم کا کپڑا کھاتا ہے تورشیم بنتا ہے۔ شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد حاصل ہوتا ہے۔ اور بکری کھاتی ہے تو میٹنی بنا دیتی ہے۔ آخر کیسی صنعت ہے۔ یقیناً خدا کا کام ہے۔

تخلیق کی ایک پانچویں شان ”لکائنات“ ہے جسکی تفصیل محتاجِ بیان نہیں نباتات میں دیکھو۔

خدا وہ ہے جس نے باغات بنائے۔
 (جسکے نباتات) ٹٹیوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔
 اور بغیر ٹٹیوں کے بھی اور درخت خرما۔ اور
 کھیت۔ کہ کھانے میں مختلف ہیں۔ اور زیتون
 اور انار کو دیکھو۔ دیکھنے میں مشابہ ہیں
 (اور مزے میں مختلف۔)

هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ
 مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ
 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ
 وَالرَّيْحَانَ مُنْتَشَاةً
 غَيْرَ مُنْتَشَاةٍ ۚ (انعام ۱۴)

نباتات کی انواع عجیب و غریب کا علم دانش و بصیرت کا ایک فتحِ الباب ہے۔ نباتات کی ایک نوع مفترس ہے جو دوسری نباتات کو چیر کر اُس میں پیدا ہو جاتی ہے اور اُس سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے جس طرح بعض حیوانات اور حشرات دوسرے حیوانات سے حصولِ غذا کرتے ہیں۔ اسی پر اکتفا نہیں بلکہ بعض نباتات حیوانات کو شکار کرتی ہیں۔ چنانچہ ایک بیل ایسی ہوتی ہے جسکے پتوں پر مکھی بڑے شوق سے گرتی ہے اور گر گئے ہی اُس کا پتہ کاغذ کی پڑیا کی طرح بند ہو کر مکھی کی قبر بن جاتا ہے اور اُس وقت تک وہ پتہ اسی طرح بند رہتا ہے جب تک

کے لحاظ سے ہمیشہ اور خوفناک ہیں۔ جیسے بھیڑیا اور خنزیر۔ بعض حد درجہ زیب نگاہ۔ مثلاً طاؤس و زرافہ۔ بعض جانور ایسے کہ ان کا سر۔ دھڑ اور دم کو کاٹ کر الگ الگ کر دیں تو کچھ عرصہ کے بعد ان کے دھڑ میں سر اور دم نکل آئیگی۔ اور سر میں دھڑ اور دم اور دم میں دھڑ اور سر۔ غرض کہ ہر کڑا پھر پورا حیوان بن جائیگا۔ بعض ایسے ہیں کہ ایک خفیف سے صدمہ کی تاب نہیں لاسکتے اور فحشورے سے زخم میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح طیور میں بیشمار انواع ہیں اور ہر ایک کی خلقت میں ایک خاص حکمت جلوہ گر ہے جس کا پایا جانا فیاض حقیقی کی ہستی پر صاف دلالت کرتا ہے۔

ادسیوں میں دیکھو۔

(نطفہ سے کچھ تو مرد بنے اور کچھ عورتیں۔

جَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (قیامت ۲۷)

خدا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پس تم میں سے ہی کچھ کافر ہیں اور تم میں سے ہی کچھ یمن۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ (تغابن ۷۱)

انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں اسی طرح مختلف رنگ ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ط

یہ اختلاف انواع۔ پھر ان کے شعوب و قبائل کیوں ہیں کیا یہ اپنے آپ ہوئے گئے۔ یہ اختلاف کیسے ہوا۔ کیوں نہ سب یکساں ہی ہوئے کہ مادہ کی حرکت یکساں رہی بغیر کسی کار ساز کے یہ کار ساز یاں کہاں سے ہوئیں۔

جمادیں دیکھو۔

خدا وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ اُس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں۔ اور ہر طرح

هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا

سے مشابہ ہے۔ ایک درخت کے پھل کا گود بالکل بالائی کے ذائقہ کا ہوتا ہے۔ قد و قامت کے لحاظ سے دیکھو تو ایک درخت کوہ لبنان اور امریکہ کی ترائی میں اتنا موٹا ہوتا ہے کہ اس کے تنہ کو کھوکھلا کر دیا جائے تو ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر اس میں سے گزر سکتا ہے۔ اس کی بلندی چار سو فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف ایسے باغات بھی ہیں جن کے درخت خوردبین کے بغیر نظر نہیں آ سکتے۔ قریب سے ایک دھندلی سی کافی نظر آتی ہے۔ اور خوردبین سے دیکھا جاتا ہے تو ان میں تنہ شاخیں۔ ٹہنیاں۔ پھل۔ پھول وغیرہ سب کچھ موجود نظر آتا ہے۔ خاصیات کے لحاظ سے دیکھو تو اس کی تفصیل ممکن نہیں۔ کوئی کڑوا۔ کوئی کسلا۔ کوئی شیریں۔ کوئی بے مزہ۔ پھر ان کے جڑ۔ پتے اور پھول کی خاصیات جدا جدا ہیں بغرض یہ کہ یہ تمام تنوعات بغیر کسی ہستی قدیر کے محال ہیں۔

حیوانات میں دیکھو۔

ان میں سے بعض جانور ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ اور بعض ایسے جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں الغرض خدا جب بسا چاہتا ہے بنا تا ہے۔ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (پھر ان کے کام بھی جدا جدا ہیں)۔

چو پاؤں میں کچھ جانور قد آور و بوجھ لادنے کے قابل ہیں کچھ رستہ قدم زمین سے لگے ہوئے

فَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى
رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي
عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ
مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (نور ع ۶)
وَمِنْ أَلْغَا مَرَحْمَتِ لَهُ
وَقَرُّ شَأْنًا (انعام ع ۱۴)

بعض ان میں سے بہت بڑے ہیں۔ مثلاً ہاتھی یا ہیل مچھلی اور بعض اتنے چھوٹے کہ بغیر خوردبین کے نظر ہی نہیں آ سکتے جنکو نقاعی کہتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض اتنے چھوٹے ہیں کہ سو کروڑ کیڑوں کا وزن بھی ایک دانہ گندم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بعض شکل و صورت

ءَا تَنْتَظِرُ اَنْتَدَّ خَلْقًا
اَمِ السَّمَاءَ بَنَاهُ رَفَعَ
سَمَكَهَا فَنُوقَ هَا
وَاعْطَشَ لَيْلَهَا
وَآخَرَجَ ضَحُّوْهَا
(نزلعات ۲۷)

بھلا (اپنے خیال کے مطابق) تبتلا کر تھا پیدا
کرنا زیادہ شکل تقایا آسمان کا۔ خدا نے اُسکے
قلب کو بلند کر کیا۔ پھر اُس کو استواری بخشی
اور اُسکی رات کو تاریک بنایا اور دن کو
(دھوپ) نکالی۔ یہ سب اُسی تسامک کا
نتیجہ ہے جو پروردگار عالم نے ہر چیز پر رکھا

اعضا کا تناسب اور باہم ایک دوسرے کا معاون ہونا بھی ضابطہ تسویہ کی ایک
دوسری شان ہے جسکو تناسب ارکان سے تعبیر کرنا چاہئے۔

اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر چیز کے مختلف حصص بلکہ ہر حال و محل و ہر ظرف و منظوف میں
ایک عجیب تناسب موجود ہے۔ جن جانوروں کی گردن لمبی ہو۔ ان کی دم چھوٹی ہے۔ کیونکہ دم
سے جو کام لیا جاسکتا تھا۔ مثلاً موزی کیڑوں کا دفع کرنا وہ لمبی گردن والا جانور اپنے منہ سے لپیٹتا
ہو۔ پیر پر رہنے والے جانوروں کے پیچے کی انگلیاں دراز ہوتی ہیں کہ آسانی سے ہٹینوں کی
گرفت ممکن ہو۔ زمین پر چلنے والے جانور پیچہ نہیں رکھتے کہ انھیں اسکی ضرورت نہیں۔

اونٹ کو دیکھو ایسے علاقہ کا جانور ہے جہاں پانی کی قلت ہے۔ اس لئے اُس کو بغیر پانی
بسر کر نیکی خاص قدرت ہے۔ میرے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک
پرندہ دیکھا جو نہایت تیز پرواز تھا اور زمین پر پڑی تیرہری سے دوڑتا تھا۔ اُس کو زندہ پکڑا گیا
ہم لوگوں کو یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ اُس کے پاؤں میں صرف تین انگلیاں تھیں۔

تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ پرندہ کبھی درخت پر نہیں رہتا بلکہ زمین کے سوراخوں میں اشیانہ
بناتا اور بسیر لیتا ہے۔ اس واسطے اُسے دوسرے پرندوں کے سے پنچوں کی ضرورت ہی
نہیں پڑی۔ بطخ آبی جانور ہے اس لئے اُس کے پیر میں قدرتی چھوٹے لگے ہوتے ہیں۔ کہ
تیرے پھر اُس کا قد بھی ایک چھوٹی سی کشتی معلوم ہوتا ہے۔

کے میووں کو اس میں دو دو کا جوڑا نر اور

مادہ بنایا۔

اسی طرح پہاڑوں میں کئی گھاٹیاں ہیں
کچھ اُن میں سفیدیں اور کچھ سرخ مختلف
قسم کی ہیں۔

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلْنَا

زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ - (رعد ۱)

وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ

وَوَحْشٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَ

غَرَابِيبُ سُودٌ ط (فاطر ۴)

پس بالیقین یہ تمام تنوعات کارسازئی ذات واجب کی کھلی دلیل ہیں۔

شان تخلیق کے بعد اب شان تسویہ کو دیکھئے کہ تمام اجزاء رنگوبین میں ایک عجیب اور پُر از حکمت
ارتباط موجود ہے۔ ناممکن ہے کہ کوئی شے اپنے وجود شخصی کو فراموش کر سکے۔ اس ضابطہ
تکوین کی بھی مختلف شانیں ہیں

تسویہ کی ایک شان تسالیم نفس ہے کہ ہر شے اپنے ذرات ترکیبی میں ایک ایسی
استواری اور سلامتی رکھتی ہے کہ اُس میں قبل از وقت انتشار و انحلال کا پیدا ہونا محال ہے

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ

اور نہ کسی کی عمر ميعاد مقررہ سے زیادہ ہو سکتی

ہے اور نہ کوئی اُسکی عمر کو کم کر سکتا ہے۔

مِنْ عُمْرٍ ۴ (فاطر ۲)

کیونکہ مخلوق کے اعضاء و اجزاء میں قدرت کا بنایا ہوا ایک خاص تسالیم ہے۔ اگر یہ تسالیم
مادہ کی اتفاقی حرکات کا نتیجہ ہوتا تو اشیاء مکونہ کے لئے اعمار طبعی کا تعین محال ہو جاتا۔

ممکن ہوتا کہ ایک شخص صرف پانچ سال میں مر جائے۔ اور دوسرا دس ہزار سال تک زندہ رہے

لیکن علم الحیوانات کے ماہرین نے ہر نوع موالید کے اعمار طبعی کی تعیین کر دی ہے جبکہ

سبب عقل کچھ نہیں بیان کر سکتی مثلاً بلی کی عمر طبعی ۱۵ سال اور کتے کی ۲۰ سال ہے لیکن کچھ

دوسو بیس برس تک زندہ رہتا ہے۔ انسان کی اوسط عمر ۶۰ سال کی ہے مگر گدھ کی دوسو

سال ہے۔ آخر یہ تعین تخصیص کسی معین و تخصیص کے بغیر کس طرح ہوئی۔ کوئی عقلی دلیل اس

پر قائم نہیں کی جاسکتی۔ سوا اسکے کہ ایک موثر حقیقی کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔

قرار دیا ہے۔ چنانچہ ناخن اور بال کا ترشوانا بھی تقرب کا ذریعہ ہے۔ اگرچہ اُس کے لئے حدود متعین کر دی گئی ہیں لیکن وہ تحدید مصلح خارجی کی بنا پر جو حسن تعبیر کی یہ گہری کائنات کا جزا لا تجزے تک میں سرایت کئے ہوئے ہے

خُدا وہ ہے جس نے ہر شے کی تخلیق بہت
خوبی کے ساتھ کی۔

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ
خَلَقَهُ - (سجده ع ۱)

یوں تو کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی شان تحسین جلوہ فرمانہ ہو لیکن اگر اس حسن کا ابعاد دیکھنا ہو تو اہل بصیرت کو چاہئے کہ خود اپنے اعضاء بدن پر غور کریں۔ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حسین ترین شکل میں جلوہ دیا ہے

یعنی بیشک ہم نے انسان کو حسین ترین حالت
میں پیدا کیا۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (بلد ع ۱)

اس لئے سب سے پہلے ہم کو فطرت کی صنعت تحسین کا موازنہ اپنے اوپر کرنا چاہئے۔

بلکہ انسان کا وجود خود اُس کے اوپر ایک
دلیل ہے یوں خواہ جیلے بہانے کرتا رہے
خُدا نے تم کو بطنِ مادر سے پیدا کیا۔ اُس
وقت تم ہر چیز سے بھر پور تھے اور پھر تمہیں
کان۔ آنکھیں اور دل دئے کہ (ان چیزوں
پر) اُس کا شکر بجالاؤ۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
وَلَوْ أَنَّهُ مَعَاذَ بِرِّئُ ط (قیامت ع ۱)
وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ
أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (نحل ع ۱)

پھر ایک مقام پر فرمایا

کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں۔ ایک
زبان اور دو ہونٹ نہیں دئے۔ ایک
احسان تو یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اُس نے

أَلَمْ جَعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ
وَهَدَيْنَاهُ الْجَدَيْنِ

درختوں میں بھی یہی نسبت موجود ہے جن کے پھل بڑے اُن کی ٹہنیاں مضبوط ہیں۔ ہاتھی کو دیکھو اُسکی سونڈ عجیب منافع سے پُر ہے۔ چیل اور گدھ کی آنکھیں نیچے ہیں کہ آسمان سے نیچے کی چیز دیکھ لیا کریں۔ لگے کی چونچ دیکھو اُس کے پیشہ سے کس قدر مناسب ہے کیرے مکوروں اور چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کس خوبی کے ساتھ اچک لیتا ہے بکری کے بچے شکار کی جگر بند کے لئے کتنے موزوں ہیں۔

تناسب ارکان کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ ہر چیز کے اعضاء جسمی باہم ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ مثلاً ہر جاندار کی ٹانگ ایسی نسبت سے بنائی گئی ہے کہ اُس کے تمام بدن کو اٹھائے رکھتی ہے اور اُس کے وجود کو بے تکلف ہر طرف لیجا سکتی ہے اسی طرح دوسرے اعضا کا حال ہے

الغرض جس چیز کو دیکھا جاتا ہے ایک تناسب اُس میں ضرور نظر آتا ہے۔ اب کیا یہ تمام باتیں وجود باری تعالیٰ کی کھلی نشانیاں نہیں ہیں؟

ضابطہ تسویہ کی ایک تیسری شان حسنِ تعبیر ہے۔

فطرتِ تحسین اشیاء کی حد درجہ مشتاق ہے جس چیز پر نظر ڈالو اُسکی ساخت میں ایک خاص حُسن۔ ایک ممتاز خوبی اور ایک نمایاں کار سازی نظر آتی ہے۔ یوں تو ہر چیز کا حسن اسی سے ظاہر ہے کہ مثلاً کسی جاندار کی ہڈی ٹوٹ جائے اور اُس کو لاکھ کونیشوں سے جوڑا جائے وہ کبھی اپنا قدرتی حُسن پیدا نہ کر سکے گی۔ چہرہ کی ایک پھنسی۔ سوئی کی ایک خلش جسم کی ایک تراش۔ کس طرح ظاہر بدن کو خوب کر دیتی ہے۔ ایک عجیب بات اور دیکھئے کہ فطرت اجزائے بدن میں سے جس چیز کو حُسن ذاتی سے بے تعلق سمجھتی ہے اُس کی حیثیت اشیاء خارج البدن کی سی بنادی ہے حتیٰ کہ اُس کی قطع و برید سے قلب و باغ پر احساس نہیں ہوتا۔ مثلاً ناخن اور لمبے بال کہ اگر ان کو تراشا جائے تو اصل بدن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی لئے مذہبِ اسلام نے تزکیہ باطن کے ساتھ تحسین ظاہر کو فعلِ ثواب

کہ جب تک آنکھ نہیں سوتی وہ بھی بیدار رہتے ہیں اور جب وہ سو جاتی ہے تو خود بھی آرام کرتے ہیں۔ اب کون عقل مند کہہ سکتا ہے ایسی عجیب و غریب چھوٹی سی حیات بخش کل کے یہ تمام افعال بغیر ارادہ اور بلا کسی حکمت و تدبیر کے از خود ہو گئے۔ محض اتفاق نے اسکو ایسا بنادیا اور پھر اتفاق نے ہی اسے تلف ہونے سے باز رکھا جتنی کہ جزاء و کلاً کسی قسم کا نقص اسکی بصیرت میں واقع نہ ہوا۔ اور نہ صرف انسان بلکہ بیشمار مخلوق جنکی تعداد پدموں سنگھوں سے زیادہ ہوگی۔ ان میں سے کسی نوع کی بصارت نظر کا انتظام خلل پذیر نہ ہوا پھر ہم جب آنکھ کے نظام عصبی و عضلاتی کو علوم تشریح الاجسام کی مدد سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ باور کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی کہ یہ آنکھ اُسی کارساز حقیقی کے حسن تقبیہ کا نمونہ ہے۔ جو تمام جہان کا معبود۔ اور رب العلمین ہے۔

سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ آنکھ کا عضو چونکہ ایک نہایت نازک مادہ زجاجی سے تعمیر ہوا ہے اس لئے اسکی حفاظت کے لئے ایک محفوظ ڈبیا جسکے چاروں کنارے ابھری ہوئی ہڈی سے بنے ہیں تیار کی گئی جسکو حد قہ چشم کہتے ہیں پھر اُس میں آنکھ کو نہایت خوبی کے ساتھ تقبیہ کیا گیا ہے۔ اور چاروں طرف سے نہایت مضبوطی کے ساتھ بند کر کے ایک رُخ کھلا رکھا کہ اُسی طرف سے اشیا مرئیہ کی صورت مرسم ہوتی ہے۔

از بسکہ اس حصہ کی حفاظت بھی ملحوظ تھی اس لئے آگے کا ڈھکن اس طرح کا بنایا گیا جو باسانی کھل سکے اور بند ہو سکے۔ صدمات خارجی کے ضرر سے بچانے کے لئے آنکھ کے پہلے دو طبقات یعنی صلبہ اور قرینہ کو کمانی کے اصول پر لوچدار بنایا گیا تاکہ صدمہ خارجی کی طاقت بوقت تلاقی کم ہو جائے اور آنکھ کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کی مزید حفاظت بیرونی ڈھکن یعنی پلکوں سے کی گئی جسکی شکلیں بھی صدمات بیرونی کو خفیف کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ پھر ان ڈھکنوں کے ساتھ مَرگان کی رتیاں اس خوبی کے ساتھ لگائی گئی ہیں

سہ تشیہ کی چیز سہ منتقش سہ چونکہ بہت ہی۔

(رہلد ۳۶)

(راچھائی اور برائی کے دونوں رائے دکھاؤ)

ان آیات میں زیورات وجود انسانی میں سے آنکھ۔ ناک۔ کان۔ زبان اور ہونٹ کا بیان فرمایا ہے۔ اب ان میں سے ہر عضو بجائے خود قدرت کی حسین صنعت گری کا ایک بے نظیر نمونہ ہے۔ اسکی تفصیل اس مقام پر ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر ہم صرف آنکھ کا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ انسانی آنکھ کا قالب کم و بیش ڈیڑھ انچ سے زیادہ نہیں ہے۔ جبکہ پردہ شبکیہ پر سینکڑوں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں میل کے اجسام جس شکل میں ہموں نظر آتے ہیں وہ سب بحسنہ و تقسم ہو جاتے ہیں قرص آفتاب۔ ساحت فلک۔ محفل سیارگان۔ بلندی کوہ۔ خیاباں اشجار۔ سطح بحار۔ خیل طیور عرض یہ کہ دنیا کی ہر چیز جو آنکھ کے سامنے آتی ہے آنکھ اُن سب کی تصویر لے لیتی ہے۔ اور اس آسانی کے ساتھ کہ نہ اس شیشے کو آگے پیچھے کرنا کی ضرورت ہے اور نہ قائم رکھنے کی احتیاج نہ کوئی صعوبت اور نہ دشواری۔ بلکہ تکلف ایک تصویر لیجئے پھر پلیٹ بدلنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بھی لے لیجئے اور تیسری بھی اور اسی طرح لیتے چلے جائیے۔ اُس کا خزانہ عجیب خزانہ ہے کہ دنیا بھر کی اشیاء مرتبہ کی تمام تصویریں اُس کے صندوقچہ ذہن میں محفوظ ہیں وہ اپنی جس تصویر کو دیکھنا چاہتی ہے اُس کے خدام متخدد و حرس مشترک معاً اُس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جب باصرہ اس سے بطور احسن محفوظ ہو لینا ہے پھر اُس کو اُسی خزانہ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ لطف یہ کہ آنکھ کی کھینچی ہوئی تمام تصویریں جس قدر زیادہ استعمال میں آتی ہیں اُسی قدر اُس تصویر کے نقش و نگار زیادہ نمایاں اور پائدار ہوتے جاتے ہیں اور اس کا رنگ شوخ ہوتا جاتا ہے۔ بیشمار افسانوں کے فلم اور واقعات کی مسلسل تصویریں اُس کے چھوٹے سے صندوق میں اس خوبی سے رکھی ہوئی ہیں کہ کوئی دوسرا شخص اُن کو نہ ہاتھ لگا سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ یہی آنکھ اُن خیالی افسانوں کا فلم بھی تیار کرتی ہے جس کا اچھوتا پلاٹ اُس کے نادرہ کار مصنف و ہم کی اختراع ہوتا ہے۔ اُس کو خدام حد درجہ ہوشیار اور چست و چالاک ہیں

طبقہ کا نام صلبہ ہے جو بطور ایک کثیف لچکدار جھلی کے تمام دوسرے طبقوں اور رطوبتوں پر محیط ہوتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی روشنی اس کے آر پار نہیں گزر سکتی۔ البتہ اس طبقہ کا پیشین حصہ جو قریبہ کہتے ہیں گھڑی کے شبشبہ کی طرح آنکھ کے اوپر تعبید ہوتا ہے جسکی ساخت باہر سے محدب ہوتی ہے تاکہ اشعہ منعکسہ کو فراہم کر سکے۔

دوسرا طبقہ مشیمیہ ہے جو کہ صلبہ اور تیسرے طبقے شبکیہ کے درمیان میں ہوتا ہے رطوبت میں سے پہلی رطوبت مائیدہ ہے۔ جو قریبہ کی دوسری طرف ایک گڑھے میں بھری ہوتی ہے اس گڑھے کا نام قزحیہ ہے۔ اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے جسے بوع بوع کہتے ہیں۔ دوسری رطوبت بلوریہ ہے جو دراصل ایک جسم لچکدار اور دونوں طرف سے محدب ہوتا ہے اس کا نچلا حصہ قدرتی طور پر زیادہ کثیف ہوتا ہے۔ اور قزحیہ کی دوسری طرف تعبیدہ ہے۔ تیسری رطوبت زجاجیہ ہے کہ انڈے کی سفیدی کی طرح لیسدار ہوتی ہے۔ اور رطوبت بلوریہ کی دوسری جانب آنکھ میں جتنی جگہ باقی رہتی ہے اسی سے پُر ہو جاتی ہے اور باقی رطوبت پردہ شبکیہ تک پہنچ جاتی ہے۔

اب یہ سمجھنا چاہئے جو چیز ہم کو نظر آتی ہے وہ درحقیقت اشیا مستقلہ میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف روشنی کا مختلف انعکاس ہوتا ہے۔ قانون بصریہ ہے کہ جب ہماری آنکھ پر اسی روشنی کا انعکاس ہوتا ہے تو شے منعکسہ میں اس طرح نظر آ جاتی ہے جس طرح ایک شفاف شیشہ پر کسی چیز کا عکس نمایاں ہوتا ہے۔ یہ عکس خطوط مستقیمہ کے ذریعہ سے جسم قابل انعکاس پر نظر آ سکتا ہے۔ روشنی جب خطوط مستقیمہ کے ذریعہ حرکت کر کے جسم قابل انعکاس پر پہنچتا ہے۔ تو بعد مسافت کی وجہ سے وہ روشنی پھیل جاتی ہے۔ اس لئے ہم کو ضرورت پڑتی ہے کہ ان خطوط شعاعیہ کو کسی تدبیر سے منتشر نہ ہونے دیں۔ چنانچہ یہ قاعدہ دریافت ہوا کہ ان خطوط شعاعیہ کے مجتمع ہونیکا طریق یہ ہے کہ انکو کسی شفاف جسم سے جو

کہ اچانک آنکھ کو بند کر نیکی ضرورت پڑے تو یہ تار باہم پیچ و خم کھا کر اس طرح جڑ جائیں کہ روشنی کی کوئی شعاع اندر داخل نہ ہو سکے۔ اور جب کھولنا چاہیں تو ایک ہی خفیف سے جھٹکے میں باسانی کھل جائیں مگر گلاس کے سیاہ بالوں کی ساخت حکمت سے پُر ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو اوپر کے بال اوپر کو اٹھ جاتے ہیں اور نیچے کے نیچے کی طرف لٹک آتے ہیں تاکہ فوٹو گرافر کے سیاہ پردہ کی طرح انعکاس روشنی میں اضطراب نہ پیدا ہو۔ اور آنکھیں خیرہ ہونے سے محفوظ رہیں پھر دونوں پلکیوں کا اوپر اور نیچے کی طرف جو میدان ہے اُس میں یہ حکمت ہے کہ بصارت کی راہ میں کوئی شے حائل نہ ہونے پائے۔ اگر پلکیں نیچے کو جھکی ہوئی ہوتیں تو سامنے ایک ٹٹی سی کھڑی ہو جاتی اور چیزیں صاف نظر نہ آتیں۔ آنکھ کا تیسرا پردہ شبکیہ ہے جس پر اشیا کی صورت کا ارشام ہوتا ہے۔ اُس کے اوپر جو زجاجی طبقہ ہیں اُن کے صاف رہنے پر نگاہ کے ٹھیک کام کرنے کا انحصار تھا۔ اس لئے قادر مطلق کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ آنکھ کا حلقہ ہر وقت صاف رہا کرے جسکے لئے یہ انتظام فرمایا کہ چشم کے چھوٹے چھوٹے خزانوں سے جو آنکھ کے چاروں طرف اسی غرض سے رکھے گئے ہیں کہ پانی بہہ بہہ کر آنکھ کے پوٹے دھلتے رہیں آئسوگ پانی آنکھ میں بہہ کر آتا رہتا ہے اور پلکیں سیم جنبشوں سے آنکھ کو دھوئی دیتی ہیں۔ پھر پانی اُس منفذ سے جو قناتِ معینہ پوٹے کے پچھلے حصہ کی نالی سے ملتی ناک کے آر پار بنا گیا ہے نکل جاتا ہے اور چونکہ ناک سے ہوا کا ہر دم گزر رہتا ہے اس لئے اُسی جگہ جذب ہوتا رہتا ہے تاکہ وہ گند اپانی چہرے پر بہ کر جسم انسانی کے خوشنما ترین حصہ کو بدنام نہ بنا دے اب بتلایئے کہ حکمت بالغہ اور قدرتِ کاملہ کا وہ کونسا پہلو باقی ہے جسکی بنا پر ہمیں یہ کہنے کی گنجائش ہو کہ یہ تمام امور بخت و اتفاق کے نتائج ہیں اور اس میں کوئی قصد و ارادہ شامل نہیں۔ آنکھ جس قانون اور جس اصول کے ماتحت اپنا فعل انجام دیتی ہے وہ ان سے بھی زیادہ پُر از حکمت ہیں۔ آنکھ کے ڈھیلے میں تین طبقے اور تین رطوبتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلے

اس سوراخ کی تنگی و فراخی (عضلات لمحہ کے تابع کر کے) دیکھنے والے کے اختیار میں دیدی گئی ہے کہ جب روشنی کا عکس ناکافی ہو تو اس کو فراخ کر دے اور جب خطوط شعاعیہ بہت زیادہ اور تیز ہو جائیں تو اس سوراخ کو تنگ کر لے تاکہ صورت میں پراگندگی نہ ہو۔ اس کے علاوہ پردہ قرچیہ کی ساخت میں خاص قسم کے رنگ رکھے گئے ہیں تاکہ روشنی فاصلہ کو جذب کر لیا کریں اور غیر ضروری خطوط شعاعیہ کو پردہ شبکیہ پر منقسم نہ ہونے دیں۔ یہ عمل ہونیکے بعد یہ خطوط رطوبت بلور یہ سے عبور کرتے ہیں جن میں اجتماع کی سب سے زیادہ قوت ہے کیونکہ وہ دونوں طرف سے متحد اور اس کا وسط سطح و کشیت ہوتا ہے۔ اس مقام پر اگر روشنی کا اجتماع بہت زیادہ ہو جاتا ہے لہذا اس کو معتدل کرنے کے لئے بلور کے متحد کو بھی دیکھنے والے کے اختیار میں دیدی گیا ہے کہ حسب قدر چاہے روشنی کے تقاضے کے مطابق اس کے متحد کو گھٹاڑھا سکے۔ پھر یہ تمام خطوط شعاعی رطوبت زجاجیہ میں سے گزر کر پردہ شبکیہ پہنچتے اور منقسم ہو جاتے ہیں۔ پردہ شبکیہ اور قرچیہ کے درمیانی رطوبات سے دونوں پردوں کے مابین مناسب اور کافی بعد وجود رکا رہے پیدا ہو جاتا ہے۔ پردہ شبکیہ پر روشنی کی جو شعاع پڑتی ہے وہ نفوذ کرتی ہوئی صلیبیہ پر واقع ہوتی ہے۔ اور اس طرح دونوں شعاعوں کے متصادم ہو جانیکا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لئے خدائے حکیم و ذی ارادہ نے یہ انتظام فرمایا کہ صلیبیہ کا اندرونی رنگ سیاہ رکھا کہ وہ فاضل روشنی کو جذب کرتا جاتا ہے۔ اب دیکھئے آنکھ کی ساخت میں یہ تمام اصول کس حسن و خوبی کے ساتھ ملحوظ رکھے گئے ہیں۔ بلکہ آلات بصر کے تعبیر کرنے میں فطرت نے بعض حکمتیں ایسی ملحوظ رکھی ہیں جس سے ذیبا حیران ہے اور اس کا راز آج تک سائنس اور فزیالوجی کے حکماء دریافت نہیں کر سکے۔

نچلا ان کے ایک یہ ہے کہ روشنی کا عکس جب کسی واسطہ متحد سے عبور کر کے کسی صاف جسم پر پڑتا ہے تو صورت الٹی ہو کر منقسم ہوتی ہے کیونکہ خطوط شعاعیہ تیز چھ ہو کر مجتمع ہوتے ہیں اور نیچے کے خطوط اوپر کو اور اوپر کے خطوط نیچے کی جانب آجاتے ہیں

دونوں طرف سے یا ایک طرف سے محذب ہوگزارا جائے۔ اس عمل سے خطوط منعکسہ و مرتجعہ محذب میں مجتمع ہوکر پھر اپنی شعاع جسم لطیف قابل انعکاس پر ڈالتے ہیں۔ اور اس طرح صورت منعکسہ صاف نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا قاعدہ خطوط شعائیہ کے مجتمع کرنیکا یہ بھی ہے کہ ان کو ایک لطیف جسم سے گزرنے کے بعد پھر کسی کثیف جسم سے گزارا جائے

پھر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ روشنی ہر رنگ سے منعکس ہوتی ہے لیکن سیاہ رنگ روشنی کو چوس لیتا ہے۔ اور دوسرے رنگ بھی قریب قریب اسی طرح جذب ہو کر گرتے ہیں جسکی وجہ سے رنگین صورتوں کا انعکاس صحیح طور پر نہیں ہو سکتا جسکی تدبیر اول تو یہی ہے کہ صورت مرتسمہ سے جو خطوط شعائیہ حاصل ہو سکیں ان کو واسطہ محذب کے ذریعہ مجتمع کر کے جسم شفاف کو جس پر صورت کا ارتسام ہوتا ہے ایک خاص فاصلے پر رکھا جائے اب دیکھئے کہ آنکھ کی ساخت میں سائنس اور فزیالوجی بلکہ حکمت و کار سازی کے تمام اصول کس طرح ملحوظ رکھے گئے ہیں۔ اشیا مرتبیہ کی جو روشنی ہماری آنکھوں میں پہنچ کر پردہ شبکیہ پر مرتسم ہوتی ہے اس روشنی کی خطوط شعاعی کو سب سے پہلے قطعہ قریبہ پر مجتمع کیا جاتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اشیا مرتبیہ کی صورت پردہ شبکیہ پر پھیل کر اپنی اصل حالت میں نظر نہ آتی پھر خطوط شعائیہ کو صاف و مجملے کرنے کے لئے فطرت نے یہ انتظام کیا ہے کہ وہ شعائیں رطوبت مائیہ سے نفوذ کر کے آگے بڑھیں۔ کیونکہ یہ رطوبت کثیف ہونیکی وجہ سے اور بھی شعائی خطوط کو مجتمع کر دیتی ہے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ پردہ شبکیہ سامنے سے مقعر اور پیچھے سے محذب ہوتا ہے اس لئے وفور روشنی کے وقت خطوط شعائی کا پردہ شبکیہ کی اندرونی سطح پر پھیل جانا ممکن تھا جسکے لئے فطرت نے یہ انتظام کیا کہ رطوبت مائیہ کے پیچھے پردہ قریبہ کو رکھا جسکے وسط میں ایک سوراخ ہوتا ہے اور

۵ درمیان سے ابھر اہوا۔ ۶ درمیان سے گہرا۔

دوسرے اعضاء انسانی کی تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا۔

نظام تکوینی کا تیسرا ضابطہ تقدیر ہے۔ اشیاء مکونہ میں ضابطہ تقدیر کی مختلف مثالیں نظر آتی ہیں۔ جملہ ان کے ایک تعین اجل ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک مدت اور ایک خاص وقت مقرر فرما دیا ہے۔ جب تک اُس کا وقت باقی ہے اُسکے تسام میں کوئی فرق نہیں آسکتا اور جب اُس کا وقت آجاتا ہے تو پھر آسمان و زمین کی کوئی طاقت اُسکو نہیں روک سکتی

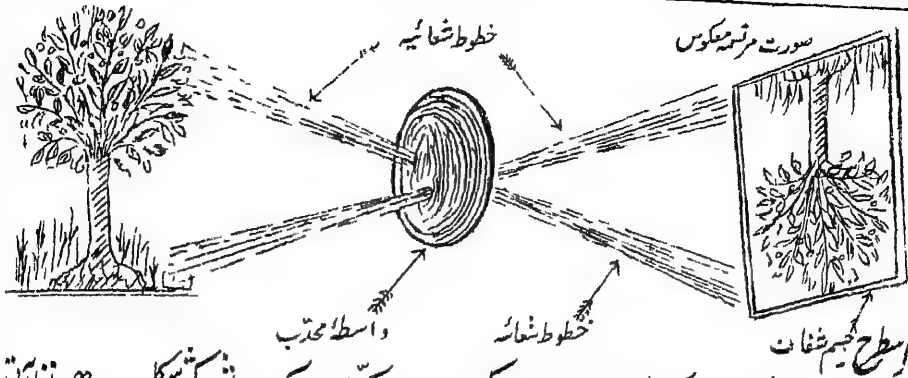
لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۝ (اعراف ۱۸)
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمْمٌ أَمْثَلُكُمْ۔

ہر قوم کے لئے ایک وقت ہے۔ جب اُنکا وقت آجاتا ہے۔ تو نہ اُس سے گھڑی بھر پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے جاسکتے ہیں۔
یعنی زمین پر چرنے والا کوئی جانور اور پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جسکی بیش تمہارے کوئی جماعت نہ ہو۔

اجل کی تعین صرف انسانوں پر موقوف نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز میں پائی جاتی ہے چنانچہ قرآن حکیم نے چرند و پرند کے لئے بھی اُمت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کھیت کے چھوٹے چھوٹے پودے ایک خاص عرصہ حیات میں اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے پیڑ و درخت مختلف انواع میں۔ ہزاروں سال کی عمر سے لے کر گھنٹوں گھڑیوں اور لمحوں تک کی عمر رکھنے والی نباتات موجود ہے۔ بعض افراد نوع کی عمر زیادہ ہے اور بعض کی کم۔ لیکن ہر نوع کے لئے ایک طبعی مقرر ہے۔

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔ (فاطر ۲)
اور نہ کسی کی عمر مقدار متعین سے بڑھ سکتی ہے اور نہ اُسکی عمر گھٹ سکتی ہے بلکہ سب کیلئے لکھا جا چکا ہے (یعنی متعین ہو چکا ہے)

پس ہر چیز کی بقا و حیات کا دار و مدار اسی تعین کے مطابق ہے۔ جسکی بنا پر اساطیر عمر کا

لیکن آلہ بصر کے ہر پرزہ کو فطرت نے اس حکمت سے رکھا ہے کہ ہر شے کی شکل سیدھی نظر آتی ہے۔ حکماء فریابوچی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کا جو اظہار کیا ہے اس کی تفصیل بحث طوالت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حکمت یہ ہے کہ روشنی جب وسائط محدب سے نفوذ کرتی ہے تو بوجہ اجتماع خطوط اپنی مختلف روشنی میں نخل ہو جاتی ہے اور اس لئے جسم شفاف پر ہر چیز کا اصل رنگ منعکس نہیں ہو سکتا۔ اس عمل کو خطا رلونی کہتے ہیں قدرت الہی دیکھے کہ اس نے تمام وسائط میں جسے انوار منتقل ہوتے ہوئے شبکیہ تک پہنچتے ہیں یہ قوت رکھی ہے کہ ہر چیز کے الوان مختلفہ کو جو مجتمع ہو کر پہنچتے ہیں۔ پھر ان کے اصلی الوان میں منتقل کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ صورت کا اصل رنگ منعکس ہوتا ہے۔ اب ہر صاحب بصر اور اہل بصیرت سے یہ سوال قدرنا پیدا ہوتا ہے کہ آیا مادہ کے مخصوص میں سے کوئی خاصہ ایسا ہے جس سے عقل و دانش کی یہ کارسازیاں بھی ظاہر ہو سکتی ہوں۔ اگر مادہ حکمت و ارادہ سے خالی کوئی چیز ہے تو یہ تمام انتظام کسکے حین تعبیر کا نتیجہ ہے۔ ناممکن ہے کہ وہ اس ہستی کے سو کسی اور کا نام لے سکیں جسکو مذہب اسلام نے اللہ کہا ہے۔ جس طرح یہ عجیب و غریب نظام ایک عضو انسان میں اپنے دیکھا۔ بالکل یہی حکمت۔ یہی قدرت ایک چھوٹے سے چھوٹے بھنگے کی پتی سے پتی ٹانگ اور چھوٹے سے چھوٹے درخت کی باریک سے باریک ٹہنی میں موجود ہے۔ ہم اسکی تفصیل کرنے سے قاصر ہیں۔ مغرب کے فاضل حکمائے علوم مشاہد کی بڑی بڑی کتب ان قدرتی انتظامات کی تفصیلات سے پُر ہے۔ اسی لئے ہم نے

ثَابِتٌ خَيْرٌ مِنْهَا اَوْ مِثْلُهَا
اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (بقرہ ۱۳۷)

خیال چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی
ہی اور لاتے ہیں۔ کیا تجھے علم نہیں کہ خدا
ہر چیز پر قادر ہے۔

اسی قاعدہ تقدیر اجل کا نتیجہ ہے کہ کوئی درخت اپنے وقت سے پہلے پھل نہیں دے سکتا
کوئی کھیت ایام مقررہ سے پہلے پاک نہیں سکتا۔ کوئی انسان بلوغ سے پہلے صاحبِ اولاد
نہیں ہو سکتا۔ پھر استقرارِ حمل کے لئے بھی ایک وقت مقرر فرمایا۔ یہی حال اجرام سماویہ
کا ہے۔

اَلَمْ تَخْلُقْنَا مِنْ مَّاءٍ مَّهِیْنٍ
فَجَعَلْنَاهُ فِیْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ
اِلٰی قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ (مرسلۃ ۱)
وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
كُلٌّ یَّجْرِیْ كَاجَلٍ مَّسْیٍ
(رعد ۱۷)

کیا ہم نے تم کو ایک بے حقیقت پانی سے
نہیں بنایا پھر اس نطفہ کو ایک محفوظ
جگہ میں رکھا۔ جسکے لئے ایک وقت مقرر کر دیا
(اللہ وہ ہے جس نے سورج اور چاند کو
اپنا مسخر بنایا اور ہر ایک اپنے مقررہ وقت
تک جاری رہے گا۔

اسی طرح شب و روز کے لئے مدت مقرر فرمادی ہے۔ چنانچہ ماہ و سال و لمحات کا تمام
نظام اسی قانونِ تعیینِ اجل کے ماتحت ہے اگر یہ تقدیرِ تعیینِ بالارادہ نہ ہوتی تو تعیینِ اوقات
کا کوئی حساب ہی نہ لگ سکتا۔ ہم ایک حساب پاتے ہیں۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس
حساب کا محاسب نہ ہو۔ بلکہ یہ حساب اور یہ ضبطِ محضِ نجات و اتفاق سے از خود پیدا ہو گیا ہو
تقدیر کی ایک دوسری شان **تعیینِ العباد** ہے۔ یعنی جس طرح ہر چیز کی ایک عمر ہے اسی
طرح اس کے لئے ابعادِ طول و عرض و عمق بھی پروردگار نے مقرر فرمادیا ہے۔ انسان کا اوسط قد
اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا کہ فطرت نے اس کے لئے متعین فرمایا۔ پھر اس کے اعضاء و جہم کے
لئے جدا جدا ابعاد متعین فرمادے ہیں۔ انسان کا قد گھٹ کر نہ کہی کے برابر ہو سکتا ہے۔

تجینہ لگایا جاسکا ہے کیا وجہ ہے کہ اوسط عمر کا قاعدہ مُسَلَّم ہوا اور تعین اجل کے معین کا انکار کیا جاتا ہے یہ قاعدہ جس طرح اجسام و جسامت میں جاری ہے اسی طرح اعضا و اعراض میں بھی ہے چنانچہ بارخ عالم کے جس پھول کی نشادابی جتنے عرصہ تک بقدر ہے اُس سے کم و بیش نہیں ہو سکتی۔ اور جس اٹنی کو جو وقت مرجھانا ہے وہ اُسی وقت پر موقوف ہے اور جتنی دیر کیلئے مہک جس پھول میں دیگئی ہے وہ اُس سے زیادہ نہیں مہک سکتا اور جتنی رفتار جن پیروں کو بخشی گئی ہے اُس سے زیادہ نہیں چل سکتے۔

كُلُّ اَمْرٍ مَرْهُوْنٌ بِاَوْقَاتِهٖا - ہر چیز کے لئے ایک وقت خاص مقرر ہے

اور یہ تقدیر اجل اشیا و عالم کی قابلیت فطری کے عین مطابق حکیم علی الاطلاق نے مقرر فرمائی ہے اب اگر تعین کسی معین ذی قدرت کی مقرر کردہ نہیں ہے تو مثلاً ہم کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ گھوڑے کی اوسط عمر ۳۰ سال۔ کتے اور بکری کی ۱۵۔۲۰ سال۔ ہاتھی اور انسان اور طوطے اور کوئے کی اوسط اعمار باوجود اس کے کہ اُن کی انواع میں بہت بڑا اختلاف ہے تقریباً یکساں یعنی ساٹھ ستر سال ہے۔ پس یقیناً اُن کی عمروں کو متعین کرنے والی کوئی واجب الوجود ہستی ہے جو اپنے ضابطہ تقدیر کے مطابق اُن کو اپنی حد سے بڑھنے نہیں دیتی۔ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ اشیا و مقدرۃ الاجل کا اپنی احوال و اعمار پر پہنچنے سے پہلے ہلاک ہو جانا حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ الہی کے منافی ہے۔ لیکن یہ خیال قلتِ تدبیر کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ وہ ہلاکت بھی کسی بڑی مصلحت اور حکمت پر مبنی ہے جس طرح ایک باغبان یکساں جانفشانی سے کسی خاص قسم کے درختوں کا باغ لگاتا ہے اور سب کی نشو و نما ایک ہی طریق پر مہور ہی ہے۔ لیکن بعض کو پھل کھانیکے لئے چھوڑ دیتا ہے بعض کو کاٹ کر تختے اور میز کرسیاں بنالیتا ہے۔ یہ امر بجا ہے خود اُس باغبان کی گونا گوں حکمتوں کا ثبوت ہے نہ کہ اُسکی حکمت کے منافی۔

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنسِهَا | ہم اپنی کوئی آیت منسوخ کر دیتے یا اُسکا

بول نہیں سکتے۔ کان سُنے کے لئے ہیں تو اُس سے کھا نہیں سکتے۔ منہ کھانے کے لئے ہے تو اُس سے چل نہیں سکتے۔ غرض یہ کہ ہر شے کے لئے ایک فطری فریضہ مقرر ہے۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے

مینہ برسایا۔ پھر اُس کے تشبہ زمین سے جاری

ہو گئے۔ پھر اُس سے بولموں کھیتیاں نکل

آئیں۔ پھر نشوونما پائیں۔ تب تم دیکھتے ہو

کہ وہ زرد ہو گئی۔ اب دیکھو خدا اُس کا بوند

بنادیتا ہے۔ بیشک ان باتوں میں ارباب

عقل کے لئے ایک خاص نصیحت ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ

السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ بَيْنَا بَيْتٍ

فِي الْأَرْضِ ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُ

زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ جَعَلْنَا

فَاقًا لَهُ مَصْفًى ثُمَّ يَجْعَلُهُ

حُطًا مًا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِأُولِي الْأَلْبَابِ (۲۲-۳۰)

اور نصیحت پکڑنے کی بات یہ ہے کہ اس تعین وظائف سے ایک معین حکیم ذی ارادہ کی ہستی کا اعتراف اور اُسکی قدرت کا اذعان کیا جائے۔

تخلیق کائنات کا چوتھا ضابطہ ہلاکت ہے کہ وہ بھی اُسکی ہستی کی ایک دلیل ہے۔

پروردگار عالم نے جس طرح ہر شے کے وظائف فطری مقرر فرمائے ہیں اُسی طرح اُن وظائف کو انجام دینے کے لئے اشیاء میں ایک ایسا خاصہ فطری رکھا ہے جس سے قدرتی

طور پر وہ چیز اپنے وظیفہ معینہ کو اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بے عقل و

بے تیز بچہ جب تک شکم مادر کی تیرہ و تار ایک کو بھڑی میں کیچڑ۔ پاتی۔ خون کے ساتھ مشیمہ کے

غلافات کے اندر پڑا رہتا ہے اس وقت تک ایک قدرتی نالی کے ذریعہ سے اُس کے

پیٹ میں اُسکی غذا پہنچتی رہتی ہے۔ اُس کی طبیعت اور مزاج اُس کے قطعاً آشنا ہوتا

ہے کہ اُس کے لئے حصول غذا کا صحیح راستہ منہ اور زبان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پیٹ سے

باہر آتے ہی حصول غذا کے لئے رونا اور منہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پستان مادر کو منہ

سے مشیمہ۔ وہ جھلی جھیں بچہ رہتا ہے۔

نہ بڑھ کر اُترنے کے مساوی۔ اُس کے کان ہاتھی کے سے اور پاؤں چھپکلی کے سے نہیں ہوتے
کیا مادہ کی حرکات اضطراری کا تقاضا کبھی یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ ابعاد اشیار کے لئے
کوئی قانون بن سکے۔ پس یہ بھی اُسکی ہستی کا ایک ثبوت ہے۔

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا (اعلیٰ ۷)

بیشک اللہ نے ہر چیز کی ایک مقدار مقرر
فرمائی ہے۔

اور یہ مقدار یقیناً بجانب اللہ ہے۔ اور اسی تعین پر تمام تشخصات نوعی و شخصی کا انحصار ہے
اگر یہ تعین بالارادہ نہ ہوتی تو اشیا ریکو نہ میں افراد و اشخاص ہوتے اور انواع و اجناس نہ ہوتے
'تقدیر کی ایک تیسری شان **تعین و وظائف** ہے یعنی جس طرح اشیا ریکو بینی کے
لئے اُجال و ابعاد کا تعین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اُسی طرح ہر شے کے لئے وظائف
فطری بھی متعین فرمادے ہیں۔ چنانچہ اجرام سماویہ کے متعلق فرمایا۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ
حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ
التَّقْدِيرُ لَا الشَّمْسُ
يَبْنِي لَهَا أَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ
وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ
فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (یس ۷-۱۳)

اور آفتاب اپنے مستقر کو حرکت کرتا رہتا
ہے یہ انداز صاحب علم و اختیار خدا کا
مقرر کردہ ہے۔ اور چاند کے لئے ہم نے
منازل (رقم) مقرر کئے ہیں۔ یہاں تک کہ
آخر کار ایک پرانی ٹہنی کی مانند زخم خوردہ
ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ
چاند کو پکڑ لے۔ اور نہ رات دن سے آگے
بڑھ سکتی ہے۔

یہ کیوں ہے؟ کیوں نہیں یہ انتظام بگڑ جاتا۔ کیا اس انتظام میں قصد و حکمت کی کار سازی
صاف معلوم نہیں ہوتی۔ پھر یہی نہیں بلکہ جہاں ہر چیز کے وظائف فطری ہیں وہاں ہر حصہ
اشیار کے لئے ایک ایک فرض مقرر ہے۔ آنکھ دیکھنے کے لئے بنائی ہے تو اُس سے

نامزد کرتا ہے۔ ارباب ظواہر نے اس کا نام خاصہ رکھا ہے۔ چنانچہ جمادات میں وجدان کا ظہور
قوائے دافعہ و جاذبہ کی شکل میں پایا جاتا ہے اسی جذبہ کے ماتحت عناصر اپنے مراکز کی طرف
مائل ہیں۔ مٹی کا ڈھیلہ انسان کی طاقت سے اوپر پھیکا جاتا ہے۔ لیکن کشش ارض پھر اسکو
اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور ڈھیلے کا وجدان فطری اُسے مجبور کرتا ہے کہ وہ واپس آجائے
پانی ہمیشہ شیب کی جانب بہتا ہے۔ آگ کے شعلے اپنے مرکز کو نار کی طرف لپکتے ہیں۔
نباتات میں یہی وجدان زیادہ قوی ہو جاتا ہے اسی کے ذریعہ سے اُسکی جڑیں اپنی غذا کو
زمین سے حاصل کرتی رہتی ہیں۔ بعض درختوں میں یہ وجدان اتنا قوی ہوتا ہے کہ بالکل
انسانی قوائے شہوی و غضبی سے مماثل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ گلاب اور نرس کے پودوں
میں باہم اتنی منافرت ہے کہ دونوں پاس پاس نہیں آگے سکتے۔ اسی طرح بعض درختوں
کو بعض سے اُلفت ہوتی ہے کہ دونوں قریب قریب آگتے ہیں۔ اور الگ الگ لگائے
جائیں تو خشک ہو جاتے ہیں۔ ایسی بوٹیاں ہمالیہ کی پہاڑیوں پر اکثر دیانت کی گئی ہیں
حیوانات کا وجدان اور بھی زیادہ قوی ہوتا ہے۔ یہ حیوانی وجدان کا ہی اثر ہے کہ بچہ پیدا
ہوئے ہی تھن پر منہ مارنے لگتا ہے اور اپنے کسب معاش کی سبیلیں خود دریافت کر لیتا
ہے۔ حکماء مشاہدہ نے موالید کے ان وجدانات کا عجیب و غریب حال اپنی کتابوں میں
لکھا ہے۔ لیکن ہر شخص کی آنکھیں جو دیکھ سکتیں ہیں وہ بھی کچھ کم حیرت انگیز نہیں۔ بے کا
گھونسلا دیکھتے اس چھوٹے سے پرندے کو تنکوں کا اس خوبی سے بننا کس نے سکھایا
مکڑی کے جال کو دیکھئے۔ جال کی سسڈس و ششہ۔ متع۔ شکلیں۔ اور باریک تریں
تاروں کا تناسب نساجت جو کسی بہت بڑے بندس کے دماغ کی اختراع معلوم
ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو دیکھئے یہ عظیم الشان محل جو وہ اپنے رہنے کے لئے بناتی ہے
اور وہ عجز العقول انتظام جو مکھیوں کے بادشاہ یعسوب کے زیر حکم انجام پاتا ہے جس

سہ چھ گوشے والی شکل سہ آٹھ گوشے والی۔ سہ نو گوشے والی للہ علم ہندہ جاننے والا یا انجینیر

میں لیتے ہی چوسنے لگتا ہے اُس کے لب و دہان اُن تمام طریقوں سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ جو حسب دلخواہ سرپستان سے دودھ چوسنے کے لئے ممکن ہو سکتے ہیں۔ یہ کسی ہدایت ہے اور کس نے مثلاً بکری کے بچے کو یہ سکھلایا ہے کہ جب دودھ کی مقدار کم آنے لگے تو سر سے تھن کو دھکے دے۔ مرغی کا بچہ جسکا پیٹ صرف سفیدی بیضہ سے پُر ہوتا تھا انڈے سے باہر آنے کے بعد روٹی کے باریک باریک دانے چھوٹے چھوٹے چھٹکے کیوں چُٹنے لگا۔ اور کیوں نہ اُس نے انڈے کی سفیدی ہی تلاش کی۔ پھر مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی سطح تیرنے لگا۔ چڑیا کے بچے کو کس طرح معلوم ہوا کہ اُسکی ماں اُس کے لئے سامانِ حیات لائی ہے، مَنہ کھول کر اُسے لے لے۔ یقیناً یہ فطری ہدایات کسی حکیم ذی ارادہ کی ہستی کا ثبوت ہے۔ جو ہادی بھی ہے۔

حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے فرعون نے جب رب کی بابت سوال کیا۔
 فَمَنْ رَبُّكُمَا يٰمُوسٰی! موسیٰ تم بتاؤ کہ تم دونوں بھائیوں کا رب
 قَالَ رَبُّنَا الَّذِیْ اَعْطٰ کون ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہمارا رب
 کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدٰی وہ ہے جس نے ہر شے کو خلقت و جود
 بخشا اور پھر ایک راستہ پر لگا دیا۔ (طہ ۲۷)

پس یہ دونوں باتیں درحقیقت وجودِ باری کے دلائل ہیں۔ یعنی خلق اور ہدایت۔
 ہدایت کے چار مراتب ہیں ہم ان مراتب کو ضابطہ ہدایت کی شکلوں سے تعبیر کریں گے۔
 ضابطہ ہدایت کی پہلی شان **وجدان** ہے۔ وجدان ایک خاص قسم کا حاسہ فطری ہے جو نہ صرف حیوانات میں پایا جاتا ہے بلکہ کائنات کے ہر ذرہ میں موجود ہے۔ یہ حاسہ اس درجہ استوار اور قطعی ہوتا ہے کہ اس کا عمل کبھی باطل نہیں ہوتا۔ فلاسفہ اس کو ارواحِ جمادی و نباتی و حیوانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور فرقہ متصوفین اُس کو محبت سے

احساسات حیوانیہ کا مدار یہی چیز ہے جسکو ہم حواس ظاہری و باطنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تمام مخلوقات ذی حیات میں ہم یہ احساس مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ بھی اُس کی ایک دلیل ہے۔

اور خدا ہی نے مخلوق کو بطور مادر سے نکالنا کہ تم
کچھ جانتے نہیں تھے (یعنی کچھ احساس نہ
تھا) اور تمہارے لئے کان آنکھیں اور
دل دے تاکہ تم شکر کرو۔

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنٍ
اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا
وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (نحلہ)

یعنی یہ پروردگار عالم کی ہدایت کا نتیجہ تھا کہ کان آنکھوں کو دیکھنا اور دل کو جانتا آیا
کتی غلطی ہے کہ انسان ان ہدایات کا نتیجہ اپنے اندر پاتے ہوئے پھر یہ سمجھتا ہے کہ کسی معطی
سمیع و بصیر کے بغیر یہ تمام صفات کمالیہ ایک شے غیر ذی روح کو حاصل ہو گئیں۔ دنیا کی
کوئی عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک سببے تمیز مادہ سمع و بصر و دل غ پیدا کر سکے
یہی سوال قرآن حکیم نے پیدا کیا ہے۔

مَنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ | (بتاء) سمع و بصر کا مالک کون ہے؟

سماعت و بصارت کو دیکھ کر لامحالہ یہی کہنا پڑیگا کہ اللہ ہی ان تمام صفات و ادراکات و
احساسات کا عطا کرنے والا ہے جو جنس حیوان میں ہیں نہ کہ وہ مادہ جو خود بے حس و ادراک ہے
ضابطہ ہدایت کی تیسری شان عقل ہے۔ جو اس مقام پر کام آتی ہے۔ جہاں آلات
حس ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ کان سننے میں۔ آنکھ دیکھنے میں جسم چھونے میں۔ زبان چکھنے
اور ناک سونگھنے میں اکثر غلط واقع ہوئے ہیں جسکی وجہ سے دل جو کچھ سمجھتا ہے غلط ہوتا
ہے۔ محسوسات خارجی میں بسا اوقات خاموشی آواز معلوم ہوتی ہے۔ چھوٹی چیز بڑی
دکھائی دیتی ہے۔ نرم چیز سخت محسوس ہوتی ہے۔ خوشبو بدبو ہو جاتی ہے۔ میٹھی چیز کڑوی
لگتی ہے۔ اُسوقت ہمیں عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ نزلہ کامریض پھول کو سونگھ کر رائے

طریقہ سے وہ رزق کولاتی ہے۔ اور جس عمل کی یاد دی سے وہ پھول کے تلخ رس کو دین کی شیریں ترس چیز شہد میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ سب کس نے پڑھایا۔ یہ تمام امور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہدایت ازلی کا کرشمہ ہیں۔ فطرت کے سکھائے ہوئے اسباق آغاز آفرینش سے آج تک ہر مخلوق کو یاد ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سفید گنبد دیکھا جو چاروں طرف سے بند تھا دفعۃً وہ گنبد شق ہوا اور اُس میں سے ایک زندہ پرندہ نکل آیا جو اپنے کھانے کی ہر ایک چیز جانتا تھا اپنی ماں کی آواز پہچانتا تھا اور بڑی جانوروں سے ڈر کر ماں کے پروں میں چھپتا تھا۔ اُس (اندھے کے) گنبد میں جس نے اُسکو ان تمام امور کی ہدایت و تعلیم فرمائی وہی خدا ہے۔ اور میں نے اُسی سے اس کو پہچانا۔ اسی کو ہدایت و جہان کہتے ہیں۔

قرآن حکیم میں ہے۔

اور تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کے
دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں -
درختوں اور (بیل کی) ٹہنیوں میں اپنے
چھتے بنائیں ۔

وَ اَوْحٰی رَبُّکَ اِلٰی النَّحْلِ
اَنِ اتَّخِذْیْ مِنَ الْجِبَالِ
بُیُوتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا
یَعْرِشُوْنَ ۚ

یہی وحی ہدایت و جہان ہے۔ جو پروردگار عالم نے ہر چیز میں مرکوز رکھی ہے۔ وحی کے معنی سخن پوشیدہ کے ہیں (منہی الارب) یہ پیچ کہا ہے کہ یہ فطرت کی سرگوشی ہے جو کہ ہر مخلوق پر اُس کی راہ عمل کھول دیتی ہے ظاہر ہے کہ فطرت کی یہ تعلیم اندھے بہرے مادہ کی دی ہوئی نہیں۔ بلکہ یقیناً ایک کار ساز مطلق صاحب ارادہ و حکمت کی تعلیم ہے۔ جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفیض ہے

ضابطہ ہدایت کی دوسری شان ہدایت احساس ہے۔ وجدان صحیح اپنا قدرتی کمال حاصل کرنے کے بعد ایک اور ملکہ حاصل کر لیتا ہے جسکو عام مطلق میں جس کہتے ہیں۔

جسکو وحی نبوت کہتے ہیں۔ ہم اسکی تفصیل انشاء اللہ باب نبوت میں کر نیگے۔ اس مقام پر صرف اتنا بیان کرنا ضروری ہے کہ ہدایت وحی جو جہاد محض میں احساس پیدا کر نیوالی۔ اور احساسات ہی کے ذریعہ سے جو اکثر غلطیوں سے پُر ہوتے ہیں۔ نتائج صحیحہ کے اخذ کرنے کی قوت عقل کو بخشنے والی اور پھر عقل کی درماندگی کو دور کر نیوالی ہے۔ مادہ بے حقیقت کی صفت نہیں ہو سکتی بلکہ یقیناً یہ اُس ہادی کائنات کی صفت کاملہ ہے جسکو خدا کہتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ہدایت وحی سے اسکی ہستی پر اشتہاد فرمایا ہے۔ چنانچہ انھوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا۔

میں اُن سے بیزار ہوں جنھیں تم معبود سمجھتے ہو۔ البتہ (میں تو اسکو خدا جانتا ہوں)	اِنِّیْ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا الَّذِیْ فَطَرَنِیْ فَاِنَّہٗ سَیَّهْدِیْنَ -
--	---

جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری ہدایت کرتا ہے۔	اَلَّذِیْ خَلَقَہُمْ فَہُوَ یَہْدِیْہُمْ -
---	---

پس درحقیقت یہ ہدایت بھی اُس کے وجود کی ایک دلیل ہے۔ قرآن حکیم کے ان تمام دلائل پر غور کرنے سے واضح ہو گا کہ ہر دلیل میں اُس ضابطہ تعبیر کو کوہر جگہ ملحوظ رکھا ہے جسکا ذکر ہم نے ابتدا میں کیا تھا۔ یہاں تک کہ کوئی شخص اُس انتظام و ترتیب میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے۔ مخلوقات میں یہ استواری و استحکام بذات خود اسکی ہستی کی ایک دلیل ہے کیونکہ انسان کی عقلیں اسکی اصلاح و ترمیم سے عاجز ہیں۔

خدا وہ زبردست بخشنے والا ہے جس نے آسمان کو سات طبقوں میں بنایا اور تو	وہُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا
---	---

قائم کرتا ہے کہ اس میں خوشبو نہیں۔ عقل کہتی ہے کہ خوشبو بدستور ہے یہ حاسہ کا نقص ہے کہ اُسکی خوشبو کو محسوس نہ کر سکا۔ سورج کو دیکھ کر دل کو خیال ہوا کہ یہ ایک طباق سے زیادہ بڑا نہ ہوگا۔ عقل کہتی ہے کہ سورج ہمارے کرہ خاکی سے لاکھوں گنے سے زیادہ بڑا ہے اور اُسکا چھوٹا معلوم ہونا حاسہ کی غلطی پر مبنی ہے۔ یہی وہ ہدایت ہے جو انسان میں قوتِ فکر و فکرِ متنبہ پیدا کرتی ہے اسی ہدایت سے انسان جزئیات سے کلیات کو اخذ کرتا ہے یہی ملکہ فکر و نظر ہے۔ اسی سے نتائجِ صحیحہ کا استخراج ہو سکتا ہے۔ اسی نے انسان کو مرتبہ احسنِ تقویم بخشا اور اسی کی بدولت تمام جہان مسخر ہوا۔ اب کون ہے جو باوجود اس عقل و تمیز کے یہی خیال کرتا رہے کہ یہ تمام صفات مادہ کے ذاتی خواص ہیں اور اُس مادہ کے جس میں نہ کچھ حس ہے نہ ادراک۔ نہ ارادہ نہ حکمت۔

ضابطہ ہدایت کی ایک چوتھی شان وحی ہے اور اُسکی ضرورت اس لئے ہوئی کہ بسا اوقات عقل خود ناکارہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عقل کے مدارکات کا واسطہ خود یہی حواس ہیں۔ عقل جو کچھ سمجھتی ہے وہ حواس کے ذریعہ سے سمجھتی ہے اُس کے نتائج کا انحصار حواس کی درستی پر ہی موقوف ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ حاسہ کی غلطیوں کو دور کرتی رہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ حواس ہمیشہ درست کار ہوں ممکن ہے کہ حواس کی یہ غلطیاں عقل کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ یا ضعفِ حواس کی وجہ سے عقل ادراکِ حقیقت سے معذور ہو۔ اسی لئے اللہ نے بذریعہ وحی عقل کی ہدایت فرمائی تاکہ خطاؤں کا امکان باقی نہ رہے۔

ہدایت وحی کی ابتدائی سرحد وجدانِ فطری سے ملتی ہے۔ اور اُسکی انتہا نفسِ ناطقہ پر ہو جاتی ہے۔ لیکن شانِ وحی جس مقام پر جلوہ افروز ہے وہاں وہم۔ غلطی اور ابطل و اہمال کا ذرہ بھر شائبہ نہیں رہتا۔ ہدایت وجدان سے جو راہیں مخلوقات پر منکشف ہوتی ہیں وہ اسی طرح یقینی ہیں جس طرح ہدایت وحی سے نفسِ ناطقہ پر منکشف ہونیوالی راہیں

کا نظم و نسق جاری ہے کہ کوئی ہستی اس کے ارادہ و مشیت سے سرموجا و زنجیر نہیں کر سکتی۔
اسی بات کو مختلف شئوں انشا میں قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے۔

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَشْرَبُونَ ؕ اَمْ اَنْتُمْ تَرْزُقُوْنَہٗ
اَمْ مِّنْ زَاوٍ عَوْنٍ ۚ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنٰہُ
حُطًا مَّا فُظِلْتُمْ تَفْلَهُونَ ؕ اِنَّا لَمَعْرِضُونَ
بَلْ مَحْنٌ مِّنْ عَذَابٍ مُّؤْتٍ ۚ اَفَرَأَيْتُمُ الْمَآءَ
الَّذِیْ تَشْرَبُوْنَ ؕ اَمْ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْہُ
مِّنَ الْمَرْۢیِۡنِ اَمْ مِّنْ اَمۡۢنٍ الْمُنۡزِلُوْنَ ۚ لَوْ
نَشَاءُ جَعَلْنٰہُ اَجَاۡجًا فُلُوۡا لَا تَشۡکُرُوۡنَ
اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِیْ تُورُوْنَ ؕ
اَمْ اَنْتُمْ اَنْشَاۡہُ ثُمَّ شَجَعۡتُمَاۡ اَمۡۢرَ مَحْنٍ
الۡمُنۡشُوۡنَ ۚ مَّحْنٌ جَعَلْنٰہَا
تَذٰکِرًا وَّ مَتَاعًا لِّلۡمُقَوِّیۡنَ ؕ

(واقعہ ۲۴)

ان آیات میں انھیں ضوابط خلق و تسویہ وغیرہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تمام انتظامات
اللہ کے قائم کردہ ہیں اس لئے جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب اُسی کا کیا ہوا ہے۔
قرآن حکیم میں ایک مقام پر حیران فک فی الجبر سے وجود باری پر استدلال فرمایا ہے۔

رَبُّکُمُ الَّذِیْ یُجِیۡ لَکُمُ الْفَلَکَ فِی
الْبَحْرِ لِنَبْتَغُوۡا مِنْۢ فَضْلِہٖ ۚ اِنَّہٗ
کَانَ بِکُمۡ رَحِیۡمًا ؕ (بنی اسرائیل ۲۴)

اب دیکھئے اگر سمندر میں جہاز کا چلنا کسی غیر مری طاقت کے ذریعہ سے نہیں ہے تو مثلاً

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ
مِنْ تَفَوتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ
هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ
الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ
خَاسِئًا ۚ وَهُوَ حَسِيرٌ (ملک ۱۷)

نہیں دیکھتا کہ اللہ کی خلقت میں کوئی خلل
ہو۔ ذرا پھر نظر ڈال کر دیکھ کوئی نقص تجھ کو نظر
آتا ہے پھر بار بار نگاہ دوڑا کر نقص کو دیکھ
بیری نگاہ کھسپائی ہو کر ناکام واپس آئیگی۔
(اور تجھے کوئی نقص نظر نہ آئیگا)

ماہرین تشریح الاجسام سے پوچھو جاندار کا کونسا عضو بدن بے مدعا ہے علوم نباتات کے
واقفین سے پوچھو کہ درختوں کی کونسی شاخ بے کار ہے۔

زمانہ حال کی کلوں میں ہر کیل کسی نہ کسی مقصد سے لگائی جاتی ہے۔ گھڑی کا باریک سے
باریک پرزہ گھڑی کے انتظام کو جاری رکھنے میں موبید ہے۔ ایک چیز خواہ وہ کتنی ہی
چھوٹی ہو اگر بالقصد لگائی گئی ہے تو اُس کے نکالنے ہی شبن کا نظام بگڑ جائیگا۔ اور ہمو
مانٹا پڑیگا کہ بنانیو اے نے دانستہ اُس کو تعبید کیا تھا اتفاقی طور پر از خود بد چیز نہیں آگئی۔
بالکل اسی طرح جسم انسانی سے کسی عضو کو نکال دو نظام عصبی خراب ہو جائیگا۔ تو کیا
اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ صانع قدیر نے بالارادہ اس عضو کو لگایا ہے نہ یہ کہ مادہ نے اسکو
از خود پیدا کر لیا ہو۔ پس بہر حال

صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقِن
كُلَّ شَيْءٍ -

یہ اللہ کی ہی صنعت ہے کہ اُس نے ہر چیز
درستی و استواری سے بنائی۔

یعنی کائنات کے ہر ذرہ میں ایک بات ایسی ہے جس سے مادہ یا اجزا الیکٹروں یا ذرات
سدیمی و دیگر طبعی عاجز ہیں بلکہ وہ مخلوق بھی عاجز ہے جو اپنے کمال کے باعث حقا
حس و ادراک ہو چکی ہے۔ مخلوقات میں جو مضابطہ تسویہ و تقدیر و ہدایت کا پایا جاتا ہے اُس پر
گہری نظر ڈالنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ہر ذرہ وجود اپنی ذات و صفات میں ہر
لحظہ دہر آن ایک موثر حقیقی کا محتاج ہے اور اُسی کی مشیت و ارادہ سے تمام کائنات

کے ساتھ یہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ خدا کی ہی مخفی طاقت تھی جس نے ان جہازوں کو اپنی عظمت کا اعتراف کراتے کے لئے ڈلوایا اور اسی کی طاقت ہے جو پانی کے اوپر جہاز کو لئے پھرتی ہے

لَا تَأْخُذُكُمُ الْعَيْنُ
فِي السَّحَابِ الْمُسْحُورِ
وَلَا تَنَالُكُمُ الْهَوَا
فِي مَا يَرْتَابُونَ ۚ وَلَئِنْ
شَاءَ لَنُغَرِّقَنَّهُمْ
فَالْآصِرِينَ
لَهُمْ وَلَا هُمْ
يُنْقِذُونَ ۝

(یس ۳۷)

یہ ہماری ہی طاقت ہے کہ ہنسنے بنی آدم کو لرے ہوئے جہاز میں اٹھائے رکھا اور جہاز ہی جیسی اور چیزیں اُن کے لئے بنائیں (مثلاً زپلن یا طیارہ وغیرہ) جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو انھیں غرق کر دیں۔ کہ نہ کوئی اُن کی فریاد ہی سن سکے اور نہ بچا سکیں۔

حکمائے الہیات جنکے سر تاج حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے اسی لئے فسخ غریت سے خدا کے وجود پر استدلال کرتے ہیں کیونکہ انسان جس مقام پر عاجز ہوتا ہے اسی مقام پر اپنے سے بڑی ہستی کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ منظم کائنات کے ارادہ میں کوئی نقص نہیں وہ جس طرح ارادہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور جس طرح اُس نے چاہا اسی طرح ہوا۔ لیکن انسان کو اپنے مقاصد میں اکثر ناکامی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے خدا کے ہستی کی یہی دلیل بیان کی ہے کہ بعض والدین چاہتے ہیں کہ اولاد ہو اور نہیں ہوتی۔ بعض چاہتے ہیں کہ لڑکا ہو مگر لڑکی ہوتی ہے۔ اگر انسان کے ارادے دوسرے کے قبضہ میں نہیں ہیں تو ارادہ کامل کے باوجود کیوں نہیں برآتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات اعلیٰ و اسفل کا ایک ایک ذرہ اپنی بے بسی اور احتیاج کو زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا بھنگا اُس وقت تک خاصیت وجود سے سرفراز نہیں ہوتا جب تک کہ قوانین قدرت کی تمام قوتیں مل کر کام نہیں کرتیں۔ گیہوں کا ایک دانہ بھی تیار ہو سکتا۔ اگر دریاؤں کا پانی۔ زمین کے بخارات آسمان کے اجرام اور باد و باران کے مراکز

کیا وجہ ہے کہ دُنیا کا سب سے بڑا اور محفوظ و مستحکم جہاز ٹائٹانک جسکے متعلق دُنیا کے سائنس کے بہترین دل و دماغ یہ حتمی اور قطعی فیصلہ کر چکے تھے کہ کاگ کا ڈوب جانا ممکن ہے۔ مگر اِس جہاز کا غرق ہونا ناممکن ہے کیونکہ اُس میں تمام حوادث بحری کے ساتھ مقابلہ اور مدافعت کے امکانی اسباب جو دُنیا کی عقل و فراہم فراہم کر سکتی تھی وہیں کر دئے گئے ہیں۔ اور سمندر میں ڈالنے سے پہلے نہایت غور و غوض کے ساتھ اُس کا ایک ایک حصہ بلکہ ایک ایک کیبل کا ہر پہلو سے معائنہ کر لیا گیا تھا۔ اور دُنیا کے ہر حصہ کے ماہرین فن سے دستخط لیلے گئے تھے کہ اب یہ جہاز خطرات سے بالکل محفوظ ہے۔ پہلے ہی سفر میں ناکامیابی کے ساتھ غرق آب ہو گیا۔ اور اُس وقت سے آج تک فن جہاز رانی کے ماہرین اُس کے غرق ہونا جانتا سبب نہ دریافت کر سکے۔ بالکل اسی طرح ایک بہت بڑا طیارہ جو دُنیا بھر میں سب سے زیادہ قابل و ثوق طور سے استحکام و استواری کے اصول پر تیار کیا گیا تھا۔ اپنی پہلی ہی پرواز میں ۱۹۳۳ء میں ایک ایسے حادثہ سے شکستہ ہو کر زمین پر گر پڑا جسکی حفاظت کے تمام سامان اس میں موجود تھے۔ ساتھ ہی اسکے دُنیا کے بعض یگانہ ماہرین پرواز کی موت بھی واقع ہوئی۔ اِس طیارے کا نام راکر-۱۰۱ تھا۔ اب تک ماہرین پرواز کو اُسکی ناکامی پر حیرت و استعجاب ہے۔ انگلستان کی تازہ ترین خبروں سے یہ عجیب بات معلوم ہوئی کہ پچھلے دنوں طیارہ مذکور کی تباہی کی یادگار میں ایک تقریب منائی گئی اور چند اصحاب اسمیں شریک ہو نیکے لئے ایک چھوٹے سے طیارے پر اُٹے۔ وہیسی کیوقت ایک حادثہ نے اس طیارہ کو بھی مع بعض مسافروں کے ہلاک کر دیا

ظاہر ہے کہ اگر کوئی مخفی طاقت مادہ اور خواص مادہ سے بالاتر موجود نہیں ہے تو کیوں انسان کا مجموعی دماغ وہاں تک نہ پہنچ سکا کہ اُسکی ہلاکت کا باعث دریافت کر سکتے حالانکہ مادیین کا دعوئے ہے کہ وہ خدا کے صرف اِس لئے منکر ہیں کہ اُس کا ادراک نہ کر سکے اور مادہ کے اِس لئے قائل ہیں کہ وہ مادہ کے متعلق قطعی رائیں قائم کر سکتے ہیں اِس لئے وضاحت

صِفَاتِ بَارِئِ تَعَالٰی کا بیان

عقیدہ وجود باری تعالیٰ بہت سے اصولی عقاید کو مستلزم ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ اللہ کی ہستی کا اعتراف کرنے کے لئے اسکی صفات ذاتیہ غیر منفکہ کا بھی اعتراف کیا جائے ان صفات الہیہ کی تعیین میں مذاہب عالم بعض امور میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات بحیثیت اصل کے ہے جس پر رکن توحید قائم ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اللہ کی صفات کے متعلق مذہب کا نظریہ اتنا استوار ہو کہ اس پر رکن توحید قائم رہ سکے۔ مذاہب عالم نے صفات واجب کی اصل کو متعین کرنے میں جس قدر ممکنات و حوادث کا سہارا تلاش کیا ہے اُسی قدر اس میں توحید کا سُرُغ مٹا گیا ہے۔ مذہب اسلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کے خواص سے قطعاً جدا کر دیا ہے۔ اصل اس کی یہ ہے کہ ماسوا اللہ کی جتنی صفات و افعال ہیں وہ تمام کے تمام علت کے محتاج ہیں اور انہیں سے ہر صفت اور ہر فعل کے لئے کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے۔ مثلاً زید کا عالم ہونا معلول ہے استاد کی تعلیم کا۔ کپڑے کا رنگین ہونا معلول ہے۔ رنگساز کی صباغی کا بارش جب ہوتی ہے کہ بادل آئیں۔ ہم دیکھتے جب ہیں کہ آنکھیں ہوں۔ بچہ اُس وقت روتا ہے جب بھوکا ہو اور تب پیدا ہوتی ہے کہ ہوا میں نمو ج ہو لیکن اللہ اپنے کسی فعل میں علت کا محتاج نہیں۔ وہ بغیر تعلیم کے علیم ہے۔ بغیر آنکھوں کے بصیر ہے۔ بغیر کانوں کے سنتا ہے۔ بغیر منہ کے کلام کرتا ہے۔ بغیر ہاتھوں کے دیتا ہے۔ بغیر پاؤں کے پیدا کرتا ہے پس مخلوق کا ہر فعل علت پر موقوف ہے اور اللہ کے کسی فعل کے لئے علت نہیں۔ پس یہی فرق ہے اللہ میں اور اسکی مخلوق میں۔ صوفیا اور متکلمین کی اصطلاح میں اسی کو اطلاق و تقیید کہتے ہیں۔ چنانچہ مذہب اسلام نے اللہ کی ہستی کو جمیع صفاتِ تعالیٰ المطلق غیر مقید اور مخلوقات کو مع ان کے خاصوں کے مقید غیر مطلق قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے

اپنی تمام ترفیاضانہ توجہات کو اُس دانہ کی طرف مبذول نہیں کر دیتے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو دانہ کا وجود ناممکن ہو جائے۔ اب ان تمام نظامات و ترتیبات کو ایک نسق پر قائم رکھنے کے لئے کیا ایک سب سے بڑی ہستی کے وجود کا یقین و اذعان عقل کی ضرورت میں سے نہیں۔ کیا اس کا کوئی جواب ہے کہ ”گر تتر نبست ایں ترتیب چسیت ہا بجز اسکے کہ ہم یقینی طور پر کہیں کہ یقیناً ایں انتظام کا قائم رکھنے والا خدا ہے۔ اور حقیقتاً کائنات کا ہر ذرہ اسکی خدائی کی دلیل ہے۔“

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار
ہر درختے و فترے است معرفت کردگار

مولانا روم فرماتے ہیں۔

دست پنهان و قلم میں خط گزار	اسپ در جولان و تاپید اسوار
پس یقین در عقل ہر دانندہ است	این کہ با جُبنده جنبانندہ است
گر تو اُس را سے نہ بینی در نظر	فہم کن انا با ظہار اثر
تن بجای جنبہ نے بینی تو جیاں	لیک از جنبیدن بن جاں ہاں

إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ
كُفْرًا تَوَّانَ يُشْرِكُ بِهِ
تَوَّانُوا -

یعنی جب خدا نے واحد کا ذکر کیا ہے تو تم
انہار کرتے ہو لیکن اگر اللہ کا شریک ٹھہرایا
جائے تو تم مان لیتے ہو۔

اس سے بھی عجیب تر یہ کہ وحدانیت کے عقیدہ پر شرکین کو استعجاب تھا اور کہتے تھے۔

اجْعَلْ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ
هَذَا كُشْيٌ عَجَابٌ ۝ (ص ۱۴)

کیا یہ غیر اسلام نے تمام خداؤں کا ایک
خدا بنا دیا۔ یہ توحیرت کی بات ہے۔

پس معلوم ہوا کہ مذہب اسلام نے جو نئی بات منظر عام پر پیش کی ہے وہ عقیدہ توحید
یا خدا کا ایک ہونا ہے۔ یعنی زمین و آسمان میں کوئی دوسری ہستی ایسی موجود نہیں جو
اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اسکی شریک مطلق ہو سکے۔ خدا تعالیٰ کے افعال و
صفات کے متعلق ارباب مذہب کے مختلف عقاید ہیں ان سب کی تفصیل نہایت
طوالت کا موجب ہوگی لیکن مذہب اسلام کی صحیح تعلیم کو سمجھنے کے لئے ان عقائد باطلہ
کا ایک اجمالی علم ہونا ضروری ہے جنکی نزدیک مذہب حنیف نے کی ہے۔

مذہب کی ایک مختصر تاریخ

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مذہب عالم کی ایک مختصر تاریخ قلم بند کی جائے
سب سے پرانا مذہب وہ تھا جسکو مسلک صابئین سے تعبیر کیا جاتا ہے اس میں شک نہیں
کہ عقاید صابئین کی بنیاد انھیں صحیح عقاید پر تھی جو الہام کی خصوصیات میں سے ہے جہاں
تک تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ قدیم صابئین صحائف حضرت آدم علیہ السلام کے معتقد
اور ان کے پیرو تھے لیکن مرور زمانہ کے باعث ان کے مذہب میں ضعف اور عبادات
میں تلبہ ماہیت پیدا ہونے لگی یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے
خیالات و عقائد بالکل بدل چکے تھے ملت ابراہیمی کی روشنی میں وحدانیت الہی کا جلوہ نظر

افعال و صفات کی بابت چون اور چگون کی گنجائش نہیں اور نہ کسی شخص کو یہ جتنی ہے کہ وہ سوال کر سکے کہ مثلاً فلاں کام اللہ نے کیوں کیا یا کس طرح ممکن ہے کہ وہ ایسا کر سکے کیوں؟ کا لفظ دریافت علت کے لئے ہے۔ اور جب اللہ کے فعل کی کوئی علت نہیں تو کیوں سے دریافت کرنا کیسا پخلوئی کی تمام باتیں علت کی معلول ہیں اور اللہ کی کوئی بات علت کی محتاج نہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرتے ہیں جو مذہب اسلام کے معتقدات میں سے ہیں۔ اور جن پر وجود باری تعالیٰ کے عقیدہ کی بنیاد ہے۔

وحدانیت باری تعالیٰ کا بیان

مسئلہ توحید کی تکمیل مذہب اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کیونکہ نفس وجود باری تعالیٰ کا عقیدہ تقریباً تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے کسی مذہب کو الحاد و انکار کا موبید جو کہا گیا ہے وہ صرف اسی لئے کہ ان میں یا تو توحید کی سرے سے تعلیم ہی نہیں۔ یا اگر ہے تو نہایت ناقص صورت میں ہے۔

اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں
جنہوں نے کہا کہ اللہ تین ہیں سے ایک
ہے۔ حالانکہ معبود ایک ہی خدا ہے

واحد ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا
إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ شَلْثَةٌ
وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ

(مائدہ ۱۰۷)

یہاں اللہ کے ماننے والوں کو بھی کافر کہا۔ کیونکہ گواہی اعتراف الوہیت ہے مگر اعتراف توحید نہیں۔ پس توحید کا عقیدہ اور الوہیت کا اعتراف دونوں ایک دوسرے کو مستلزم ہیں کوئی شخص خدا کا تصور نہیں کر سکتا جب تک کہ وحدانیت کا تصور نہ کرے۔ اور حقیقت میں وحدانیت ہی وہ چیز ہے جس سے کافروں کو انکار ہے والا مطلقاً وجود باری تعالیٰ سے انھیں انکار نہیں۔

اس لئے بہت سے فلاسفہ یونان ایسے بھی ہوئے جنہیں وحدانیت الہی کا عقیدہ تھا اور شرک سے بیزار تھے۔ مثلاً سقراط افلاطون ارسطاطالیس اور ان کے جانشین۔

یہودیوں کا مذہب الہامی مذہب تھا اور وہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیرو سمجھتے تھے لیکن اس معاملہ میں انہوں نے اس قدر غلو کیا کہ موسیٰ سے پہلے کی تمام شریعتوں کو احکام مصلحتی سے تعبیر کرتے رہے اور اس کے بعد کسی جدید شریعت کے امکان سے بھی منکر تھے۔ حضرت عزیر کے مافوق العادت معجزات پر یقین کر کے جن کا ذکر توریت میں ہے انکو خدا کا بیٹا کہنے لگے اور نصارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے۔ اور یہود چونکہ جدید شریعت کے قائل نہیں اس لئے حضرت عیسیٰ کے سخت دشمن بن گئے اور ان کو نبی کا ذب خیال کرتے ہیں۔ نصارے کی مذہبی کتاب انجیل ہے جس طرح یہود کی مذہبی کتاب توریت ہے۔ بد قسمتی سے کتاب موسیٰ علیہ السلام و وحدانیت کا جو پرانیہ بیان تھا اس کے غلط معنی ان قوموں نے لئے جسکی وجہ سے مشرکانہ عقاید ان میں پیدا ہو گئے۔ نصاریوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ۔ روح القدس اور خداوند یہ تین ہستیاں قابل پرستش ہیں اور یہ تینوں ملکر ایک ہیں۔ اقنوم واحد ذات خداوند ہے جو ان تین اقانیم پر مشتمل ہے۔ نصارے کے بیشتر فرقوں میں سے بعض فرقوں میں بت پرستی اور توہم پرستی کا عنصر اس قدر غالب ہے کہ اب ان میں وحدانیت کا لشمہ باقی نہیں رہا۔

ہندوستان کی مختلف اقوام میں مذہب کا جو طغیان قدیم سے چلا آتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ کسی خاص مذہب کو اہل ہند کے لئے متعین نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں اب تک کوئی عقیدہ مشترک ہندو کے درمیان نہیں ہے۔ اصولی اختلافات کی یہ کثرت ہے کہ تقریباً ہر فرقہ بلکہ ہر شخص کا مذہب جداگانہ ہے۔ اقطار عالم میں جو مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ان سب کا مجموعہ ہندوستان ہے ہندو میں سے کوئی ایک

آیا چونکہ صابئیں کے عقائد میں روحانیت کا عنصر غالب تھا اس لئے اُن کی مذہبی زندگی میں بشری فضائل کا کوئی جزو شامل نہ ہونے پایا۔ بلکہ ملائک و اجرام سماویہ کے متعلق اُن کے عقاید میں غیر معمولی مبالغہ پیدا ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر انھوں نے خدائے واحد کی پرستش کو چھوڑ کر مہاکل اور اصنام کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اولاد نوح میں سے قوم قطی انھیں صابئین کی بگڑی ہوئی جماعت تھی۔ ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں خیال کرتے اور انھیں کی عبادت کو ذریعہ نجات سمجھتے تھے۔

بعد میں پیدا ہونے والے مذاہب میں قدیم تر مذہب اہل فارس کا ہے خدائے متعال کے متعلق اُن کے عقاید عجیب و غریب تھے۔ خدا کو قدیم مانتے تھے۔ لیکن اس قدیم کے علاوہ جسے وہ یزدان کہتے تھے ایک اور خدا کے بھی قائل تھے جسکو مادۂ ظلمت کی مخلوق خیال کرتے تھے۔ اُس کا نام اہرن تھا۔ چونکہ ظلمت نور کے منافی ہے اس لئے نور کی پرستش کرتے اور ظلمت سے احتراز واجب رکھتے تھے۔ عظمت نور کے جذبہ نے انھیں آگ کی پرستش پر مائل کر دیا۔ زر تشت کو لوگ دین آتش پرستی کا بانی خیال کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ زر تشت خود ایسے ہی لوگوں میں پیدا ہوا جنکے دلوں میں عنصر آتش کی خاص عظمت تھی۔ زر تشت کی کتاب کو پیردان مذہب زر تشتی ایک الہامی صحیفہ قرار دیتے ہیں۔ آئین زر تشتی میں نور کی عظمت کا لحاظ ہر شعبہ دین میں کیا گیا ہے چنانچہ الکا قبلہ مشرق بھی اسی لئے قرار پایا کہ طلوع نیر اعظم کی سمت وہی ہے۔ غالباً شناسیدونکا دین بھی انھیں اصولیات پر مبنی ہو۔ اُن لوگوں نے آگ کی عظمت کو فراموش کر دیا اور محض آفتاب کی عبادت کو موجب نجات قرار دیا۔

اس کے بعد عقل و فلسفہ کا زور ہوا۔ چونکہ عقل بہر حال الہام کی تابع ہے اور جب تک الہام کی روشنی نہ ہو عقل کی نگاہیں کچھ کام نہیں کر سکتیں۔ اس لئے اہل یونان اگرچہ تمام کے تمام تقریباً لا مذہب رہے۔ لیکن چونکہ عقل کو دین الہی سے بہت بڑی نسبت تھی

فرض کر کے خود ساختہ عقائد کو اُن کے دین کا عقیدہ کہا جاسکتا ہے۔ مثلاً اکثر اعراب کا یہ عقیدہ تھا کہ اُن کی موت اور زندگی ایک فطری امر ہے جو کسی منظم اعلیٰ کے احکام کے تحت یا کسی ربُّ الارباب کے منشا کے مطابق انجام نہیں پاتی بلکہ دنیا میں لوگ از خود زندہ ہوتے اور مرتے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ قرآن حکیم میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔

مَا هِيَ إِلَّا أَحْيَا إِنَّ الدِّينَ أَمْرٌ مُّوْتٌ وَحَيًّا۔ یعنی بجز حیات دینوی کے اور کچھ نہیں ہے ہم اسی طرح پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ وَمَا يُهْكِكُنَّ إِلَّا الْوَلْدُوهُ (جاثیہ ۳) یعنی ہماری موت کا باعث دوسرے ہے نہ کہ اللہ کی مشیت یا کوئی اور۔ یہ خیالات وہی ہیں جس پر ارجحی کے دہرنے فخر کرتے ہیں۔ اور لطف یہ کہ ان عقائد کو جنگی بنیاد جہل محض اور جبکہ منشا زمانہ جاہلیت ہے۔ اپنی تحقیق و تدقیق کا نتیجہ خیال کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس عقیدہ کی تردید جن واضح دلائل سے کی ہے اُن کی تفصیل شافی طور پر ہم وجودِ باری تعالیٰ کی بحث میں کر چکے ہیں

انکارِ بعث کی تردید

منکرین میں سے ایک فرقہ ایسا بھی تھا جو خدائے تعالیٰ کو خالقِ اشیاء تو جانتا تھا مگر اس بات سے منکر تھا کہ خدائے تعالیٰ دوبارہ پھر پیدا کر دیگا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ یعنی پہلی بار پیدا ہونے کو تو تسلیم کرتے ہو اب (دوسری بار پیدا کرنا) تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ کیا اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟

مسکب بُت پرستی کا رد

آغاز اسلام میں خدائے واحد کی بجائے بُت پرستی کا ہر جگہ رواج تھا۔ لوگ کسی نہ کسی شکل میں بُتوں کی پوجا کیا کرتے تھے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (الاع) یعنی جن معبودوں کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت

پرست ہے کوئی شمس۔ کوئی اہام کا قائل ہے اور کوئی اس سے بیزار خدا سے نکلے کے متعلق مختلف عقائد موجود ہیں۔ بیت پرستی اکثر ہنود کا شیوہ ہے لیکن معبود کے تعین میں اختلاف ہے۔ کوئی کسی دیوتا کو مانتا ہے اور کوئی کسی کی پوجا کرتا ہے۔ بعض فرقے اس قسم کے ہیں جو یقینی بد اخلاقیوں کو موجب نجات سمجھتے ہیں اربعہ عناصر کی خاص وقعت کرتے ہیں۔ اور مختلف طریقوں پر ان کی پرستش میں مشغول ہیں۔ ہنود کے بیشتر فرقوں کی تفصیل اس کتاب میں ناممکن ہے۔ سندھ چین۔ بربر اور رُبع مسکون کے ہر حصے کا حال تقریباً یہ تھا کہ خالص وحدانیت سے لوگ قطعاً بے خبر تھے اگر ہم ان سب کی تفصیل بیان کرنی چاہیں تو غالباً اصل مقصود سے بہت دُور جا پڑیں گے۔ اس لئے مناسب ہے کہ صرف چند بڑے بڑے ادیان کے اجمالی ذکر پر اکتفا کیا جائے۔

مذہب اسلام ان تمام عقاید سے بیزار ہے اور اُس نے ہر خیال کی تردید کی ہے۔

دہریت کی تردید

انوار شریعت اسلامیہ کا مشرق چونکہ جزیرہ نما ہے عرب تھا اس لئے قدرتاً اُس دین کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا سب سے پہلے ان ادیان سے تصادم ہوا جو اُس وقت عرب میں شائع تھے بحسب تفصیل شہرستانی صاحب مل و نحل عرب کے رہنے والے مختلف مذاہب کے پیرو تھے انھوں نے جو عقائد اہل عرب کے بیان کئے ہیں اُس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الحقیقت وہ لوگ کسی خاص عقیدے کے پیرو نہ تھے بلکہ ان لوگوں کی وہی حالت تھی جو جہالت کا عام خاصہ ہے یعنی ہر شخص نے اپنے لئے ایک مستقل دین اور مستقل معبود بنا رکھا تھا۔ بے عقلی۔ بد اخلاقی۔ توہم پرستی اور جہالت اجتماع اور مرکزیت کے منافی ہوتی ہے اسی لئے ایسے لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جسکی پابندی کو ضروری سمجھا جاتا۔ البتہ ان کی لامذہبیت کو ایک مستقل مذہب

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝
 یعنی اے محمد کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اُس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی
 کی اولاد ہے۔ اور نہ کوئی اُس کا کفو ہے۔ ان آیات کی معنوی تحلیل کیجئے تو ایک زبردست
 دلیل اتحادِ ولد کے ممتنع ہونے کی نکل آتی ہے۔ لم یلد کے ساتھ لم یولد ولم یکن لہ کفو احد کا
 ذکر اس بات کی طرف صریح اشارہ ہے کہ اگر اُس کے اولاد ہوتی تو سلسلہ تولد کے عام
 قاعدہ کے مطابق وہ بھی کسی کی اولاد ہوتا۔ اور باپ یا بیٹا بننا مقتضی اس کا ہے کہ ماں بھی
 ہو۔ بہن بھی۔ رشتہ ناتہ۔ کنہ۔ اور کفو بھی لیکن یہ تمام باتیں خدا تعالیٰ کی خدائی کے یکقلم
 مخالف اور خود عقایدِ خصم کے بھی خلاف ہیں اور چونکہ اتحادِ ولد کے یہ لوازم تھے احد و صمد
 کے لئے ممتنع ذاتیہ میں سے ہیں۔ اس لئے ثابت ہوا کہ خدا صاحبِ اولاد نہیں ہو سکتا
 باقی رہا اگر اُسے اولاد بنانا ہی منظور ہوتا تو وہ اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا اپنی اولاد بنا
 لیتا۔ لَوْ اَرَادَ اللَّهُ اَنْ يَّسْخَرَ اَنْ اَصْطَفٰی مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سَخِرْنَا (زمعہ) یعنی
 اگر اللہ کا ارادہ ہو کہ وہ اولاد بنائے تو وہ اس کام کے لئے اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہے
 چن لے (لیکن چونکہ مخلوق کا اولاد بنانا گویا اپنے لئے کفو کا قائم کرنا ہے حالانکہ وہ اس سے
 پاک ہے لہذا کسی لحاظ سے یہ مناسب نہوا کہ مخلوق میں سے کسی کو خدا تعالیٰ اپنا
 ولد قرار دے) علاوہ اس کے اولاد بنانے کی عام ضرورت یہ ہوتی ہے کہ باپ بہت سے
 اُمور میں اپنے بیٹے کی اعانت کا محتاج ہوتا ہے۔ ضعف و عاجزی کے زمانہ کا خیال کر کے
 ہر شخص کو اولاد کی تمنا ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں اُس کی اولاد اُس کے کام آئیگی اُس کا ہاتھ
 بٹائیگی اور اسکی اکثر ضرورتوں کو پورا کرے گی۔ اس بات کو یقین کرنے میں کوئی تامل نہ ہونا
 چاہئے کہ اگر کسی شخص کو اپنی اولاد سے قطعاً اور یقینی مایوسی ہو جائے کہ وہ کسی کام نہیں آسکتا
 تو غالباً اُس کو اولاد کی کوئی تمنا نہ رہے۔ بلکہ اُس کے باز تربیت کو اپنے اوپر لینا ہرگز گوارا
 نہ کرے۔ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں انھیں اسبابِ اتحادِ ولد کی طرف اشارہ فرمایا ہے

کرتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود ہی لوگوں کے بنائے ہوئے ربت ہیں۔ قرآن حکیم اس بہودہ طریق عبادت سے سخت بیزار ہے۔ اور بایں الفاظ فہمائش کرتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مَنْ دُونِ اللَّهِ بَعْنِ الْكَرَانِ سے پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے اب اُن سے کہو کہ تم نے غور کیا کہ خالق سموات کی عظیم الشان ہستی کو چھوڑ کر کس چیز کی عبادت میں مشغول ہو؟ دوسرے مقام پر ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَتَوَسَّعُوا مَا اسْتَجَابُوا اَلَمْ تَرَ فَاطِرًا یعنی خدا کو چھوڑ کر جسکی عبادت کرتے ہو انھیں تو کٹھلی کے چھلکے برابر بھی اختیار نہیں اگر بلاؤ تو تمھاری آواز نہ سنیں اگر کہو کہ سن لیتے ہیں تو تمھارا کام نہیں نکال سکتے۔

واضح ہو کہ یہی وہ معقول دلائل تھے جنکو سنکر حضرت ابراہیم کے زمانہ کے ربت پرست اُن حرکتوں پر اتر آئے جو ہر عاجز اور لا جواب ہو جانیا لے کا شیوہ ہے یعنی حَرْقُوهُ وَالْأَنْصُرُهَا اِلَهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ قَاعِلِينَ (انبیاء) یعنی اس (ابراہیم) کو آگ میں جلا دو اور کچھ کرنا ہے تو اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو۔

خدا کا بیٹا بنانے والوں کی تردید

جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے متعلق صاحب اولاد ہونے کا عقیدہ رکھتی تھی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (نور) یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے قرآن حکیم نے اس کا مسکت جواب یہ دیا ہے کہ اِنِّیْ یُکُوْنُ لَکَ وَلَدًا وَکَیْکُنْ لَکَ صَاحِبًا (الناسخ ۱۲) یعنی اُس کے اولاد کیونکر ہو سکتی ہے جبکہ اُس کے کوئی بیوی نہیں۔ اب بتلایے خدا کا بیٹا کہنے والے اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں۔ اسی مضمون کو نہایت توضیح کے ساتھ سورہ اخلاص میں بیان فرمایا ہے۔

ان کے عقیدہ کی تردید خدا تعالیٰ نے اپنے ایک پاکیزہ بندے حضرت برہم کے ساتھ کر دیا۔ بیان کر کے بخوبی فرمادی ہے۔ واقعہ ابراہیمی کے دیکھنے سے واضح ہے کہ اپنے چاند اور سورج کو اپنا رب اس لئے نہیں بنایا کہ ان میں زوال کا خاتمہ تھا۔ حالانکہ رب وہی جو ہے جسکو زوال نہ ہو۔ بیان قصہ کی ترتیب اتنی دلنشین ہے کہ جو شخص ایک بار بھی اس واقعہ کو پڑھے گا اسے چاند سورج کی پرستش سے واقعی نفرت ہو جائیگی۔ ایک روشن ستارے کے غروب ہو جانے پر آپؐ فرمایا اَلْحَسْبُ اِلٰی فَلِیْنِ میں غروب ہوئیو اے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند جیسی روشن چیز بھی ڈوب گئی تو فرمایا لَیْسَ لَیْکُمْ یُّقْدُ فِی رَبِّیْ لَکُمْ مِّنَ الْقَوْمِ الصَّالِحِیْنَ (انعام) اگر میرا خدا مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں اسکی روشنی پر گرویدہ ہو کر اس کو خدا بنا لینا اور گمراہ ہو جاتا اور جب نیزاعظم خورشید جہاں تاب کو بھی غروب ہوتے دیکھا تو مبساختہ کہا۔ یَقُوْمُ اِلٰی یَّوْمٍ مَّا تَشْرِکُوْنَ (انعام ۹۷) یعنی اے لوگو میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں کہ ایسی چیز کو خدا بنائے پھرتے ہو۔ بلکہ خدا وہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا حضرت ابراہیمؑ کے ہی واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آتش پرستوں کا عقیدہ غلط ہے کیونکہ یا نا کوئی بردا کے الفاظ صاف دلالت کرتے ہیں کہ نار کو کسی ایسی طاقت نے جو اسکی قلب مہیت کا اختیار رکھتی ہے یہ حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے ظاہر ہے کہ جبکا ٹھنڈا اور گرم ہونا دوسرے کی مشیت پر موقوف ہو اس کا خدا بنانا کہاں تک قرین عقل والی صاف ہے اَلَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اَسْجُدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَهُنَّ اِنْ کُنْتُمْ اَیَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (حمد سجدہ) یعنی سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اگر خالص خدا کی عبادت کرنی چاہتے ہو تو اسی کی عبادت کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔

بہت سے خدائے والوں کی تردید

باطل پرستوں میں سے ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو کثرت الہ کے عقیدہ پر قائم ہیں۔

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ سُبْحَانَهِ إِذَا أَقْضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (مریم ع) یعنی خدا کے لئے کسی کو اپنی اولاد بنانا زیبا نہیں۔ کیونکہ وہ ذات ہر نوع کی احتیاج سے پاک ہے اُس کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی اولاد اگر اُس کا ہاتھ بٹائے بلکہ وہ مختار کل تو جب کسی کا کم ہونا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جائے وہ ہو جاتی ہے۔ ہر شے کی تکوین جسکی مشیت پر موقوف ہے۔ اُسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے۔ آگے چلکر ایک اور طریقے سے اس خیال کو باطل ثابت کیا ہے۔ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآتِيَ الرَّحْمَنِ (مریم ع) یعنی خدا کے لئے اولاد بنانا زیبا نہیں کیونکہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کے سامنے بندہ بنکر حاضر ہونیوالی ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ جو شے عابد ہے وہ اولاد کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ عبد مملوک ہوتا ہے اور اولاد کا مرتبہ حریت میں باپ کے برابر ہوتا ہے۔ پس جبکہ تمام چیزیں۔ عبدِ معبود ٹھہریں تو احکام ولایت ماسوا اللہ سے از خود مرتفع ہو گئے۔ اس لئے کسی شخص کو زیبا نہیں کہ وہ خدا کی اولاد بن سکے۔ بلکہ بڑی سے بڑی ہستی بھی اللہ کے سامنے عبد کے مرتبہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لَنْ يَسْتَنْفَعُ الْإِسْمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلِكُ لِكُلِّ الْمُفْقَرِ بَوْنًا (النساء ۷۴) یعنی مسیح اللہ کا بندہ بننے سے بڑا نہیں بنے گا اور نہ مقرب فرشتے ہی بڑا سمجھیں گے۔ بظاہر مسیح اور فرشتوں کو ہی گمراہ لوگ اللہ کی اولاد کہتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں اُن کی عبدیت کا ذکر کر کے اُن کے اولاد ہونے کو منع فرمایا ہے کیونکہ مخلوق ہونا یا اولاد ہونا عبد ہونے کے قطعاً منافی ہے۔

اب ان دلائل قاطعہ کے بعد وہ کونسا پہلو ایسا باقی ہے جو امتناع اتخاذ ولد کے عقیدے کو اس سے بہتر طریقہ سے ثابت کر سکے جو قرآن حکیم نے کیا۔

ستارہ پرستی کی تردید

جیسا کہ پہلے تمہید میں بیان کیا کہ بعض لوگ سورج اور چاند کو اپنا معبود سمجھتے تھے

بہت سنی سمجھ سکتا ہے کہ ایک چیز دو شخص کی ملکیت بالاستقلال نہیں ہو سکتی۔ بلکہ قبضہ مشترکہ طرفین کو ایک دوسرے کا محتاج بنادیتا ہے۔ چنانچہ قطعاً محال ہوتا ہے کہ ایک چیز کے دو مالک کسی قسم کا تصرف اُس شے پر ایک دوسرے کی منشاء کے بغیر کر سکیں۔ اگر اچھا نا اچھا میں سے ایک شخص دوسرے مالک کے حق تصرف کا پاس نہ کرتے ہوئے کوئی تصرف کرتا ہے تو ایک فساد عظیم کا موجب ہوتا ہے اور یہ فتنہ اُس وقت تک نہیں فرو ہو سکتا جب تک کہ دو متخاصم قوتیں جذب و تحلیل ہو کر ایک نہیں ہو جاتیں۔ پس وحدانیت ہی ایک چیز ایسی ہو سکتی ہے جس پر قانون تسلیم اشیا کا انحصار ہو سکے۔ اگر اشیا رکنوں میں تسلیم ہے تو یقیناً اُن کا خالق واجب احد ہے۔ واحد ہے کیونکہ تسلیم کے معنی یہ ہیں کہ عالم کی تمام چیزیں اور ہر چیز کے تمام اجزا باہم ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ رہیں کہ گویا ایک ہیں جس طرح انسان کا وجود مختلف اعضاء پر مشتمل ہوتے ہوئے ایک چیز یعنی عالم صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عالم کی تمام اشیا من حیث المجموع ایک چیز عالم کبریٰ ہیں بالخصوص اس لئے کہ تمام اشیا متحد الحقیقت ہیں۔ گو اُن کے خاصۃ الگ الگ ہیں۔ اور یہ خاصۃ کا اختلاف بجائے خود وجود باری تعالیٰ کی ایک مستقل دلیل ہے کیونکہ متحد الحقیقت اشیا کا مختلف الجہ ہونا بلا موثر خارجی کے محال ہے۔ اور وہی موثر خدا ہے۔ پس جبکہ ہر چیز کی حقیقت ایک ہے تو اُس کی علت ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر ایک معلول کی دو علتیں ہوں تو لاحقاً ماننا پڑے گا کہ وہ دونوں علتیں معلول واحد سبیلے من حیث المجموع موثر ہوں۔ اور اس صورت میں الگ الگ دونوں کو دو علت نہیں کہا جاسکتا پس دعویٰ خود اپنے البطلان کی دلیل ہو جائیگا۔ اور اگر کہا جائے کہ دونوں علل ایجاب معلول میں یکے بعد دیگرے علی الافراد بالاستقلال موثر ہیں تو علت اولیٰ کے تاثر کے بعد علت ثانیہ کا تاثر تحصیل حاصل ہے پس اگر بالفرض ایک علت کے دو معلول ہوں تو ہر حال وہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے۔ اور محتاج خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر برسبیل تنزل اس امر کو تسلیم کر لیا جائے

زردشتیوں نے تو صرف دو خدا بنائے ہیں۔ لیکن آغاز اسلام میں عرب میں ہر قبیلہ کا خدا تھا۔ بلکہ ہر روز ایک نئے معبود کی پوجا ہوتی تھی۔

یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ نفاے لا
شریک دوسروں کو بناتے ہیں اور ان سے
ایسی ہی عقیدت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا أَيْحُوتَهُمْ
كَحِبِّ اللَّهِ - (بقرہ ۲۰)

مذہب اسلام نے اس عقیدہ کی تردید یوں کی ہے۔

یعنی اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور
بھی خدا ہوتا تو یہ دونوں قائم نہ رہ سکتے۔

كُودَكَ فِيهِمَا إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ
لَقَسَدًا تَارًا (انبیاء ۲۲)

دلیل کی وضاحت محتاج بیان نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس بنا پر ہم کو اللہ کی ہستی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے بعینہ اسی بنا پر ہم کو اُس کی وحدانیت کا اذعان بھی حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل اشیاء ممکنہ میں ایک نظم و ترتیب کا وجود ہونا ہے کہ ہم اُس کے مکون و منظم و مترتب کو اللہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ نظام کائنات کا یہ تمام سلسلہ کسی مقام پر منقطع ہوتا نظر نہیں آتا اس لئے لامحالہ ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ تمام چیزیں ایک ہی نظم اور ایک ہی منظم سے نسبت رکھتی ہیں مثلاً اگر ایک چھوٹے سے چھوٹے ٹھٹھنے کی تکوین ہوتی ہے تو اُنہیں عناصر کی تمام قوتیں اور اجرام فلکیہ کی مجموعی طاقتیں مصروف کار ہو جاتی ہیں اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس ٹھٹھنے کو معرض وجود میں لانے کے لئے یہ تمام چیزیں ایک ہی ترتیب کے ساتھ کام کر رہی ہیں کہ اُن سب کام کو ایک ہے۔ گویا کائنات علوی و سفلی تمام ایک ہی حکم کے ماتحت ہیں۔ اگر اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو یقیناً اس ترتیب و انتظام میں انقطاع واقع ہوتا۔ اور ترتیب کا انقطاع ہوتے ہی تمام نظام درہم برہم ہو جاتا۔

وحدانیت الہی کے ثبوت میں یہ دلیل قطعی ہونے کے ساتھ ساتھ اس درجہ واضح ہے کہ ایک سطحی نظر اور معمولی فراست کا انسان جسکو شعور عامہ سے ایک ذرہ بھی بہرہ حاصل ہو

کسی فعل کے لئے ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک فعل کے دو فاعل ہوں تو ضرور ہے کہ دونوں فاعل ایک دوسرے کے محتاج ہوں۔

فعل را از یک فاعل چارہ نباشد و وجود ہر دو فاعل یک فعل را احتیاج ہر دو باشد بیکدگر۔
(کشف المحجوب)

پس واضح ہو کہ معبود۔ یا خدا احتیاج سے خالی صرف اُسی وقت میں ہو سکتا ہے۔ جبکہ قادر مطلق ایک ہو۔ اور اُس کے ساتھ کوئی اُس کا شریک نہ ہو سکے۔ والا بہر حال خدا محتاج ہو گا۔ اور محتاج خدا نہیں ہو سکتا۔

مذہب اسلام تمام جہان کا خدا ایک ہی ہستی واجب کو قرار دیتا ہے۔

کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے کوئی معبود دیرِ حق اُس کے سوا نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ایک ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔
إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔

ساتھ ہی اس کے سطحی شبہات کا رد بھی قرآن حکیم نے ہر مقام پر کر دیا ہے۔ مثلاً یہ خیال کہ ممکن ہے عالم اسفل کا خدا دوسرا ہو اور عالم اعلیٰ کا دوسرا اُس کے رد میں فرمایا۔

هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ایک ہی اللہ آسمانوں اور زمین دونوں میں پھر یہ کہ ممکن ہے کہ مسلمان جس خدا کی پرستش کرتے ہیں وہ ایسا خدا ہے جسکو حقیقتہً دوسرے سے تعلق نہ ہو اس لئے فرمایا۔

کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑنا چاہتے ہو؟ (ارے بھائی) وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔

أَتَجَادَلُوكُمْ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔

(بقرہ ۱۷۶)

پھر یہ خیال کہ شاید کوئی چیز ایسی ہو جسکا خدا دوسرا ہو۔ اُس کے رد میں فرمایا۔

زمین و آسمان کی تمام چیزیں چارنا چار اس

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

کہ عالم مختلف الحقائق اشیا سے مرکب ہے پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض چیزوں کی علت ایک خدا ہو اور بعض کی علت دوسرا خدا۔ کیونکہ جب ایک شے کی ایجاد میں کسی ایک خدا کا اثر نافذ ہو جائیگا تو دوسرے خدا کے اثر کو اُس چیز میں ناقابل نفوذ بنا دیگا اور دوسرا خدا اُس کے نفاذ کو زائل کرنے سے عاجز رہے گا جس سے بہر حال خدا کا عاجز ہونا لازم آئیگا اور یہ محال ہے۔ اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ دونوں کے ارادے مختلف ہوں مثلاً ایک ایجاد کا ارادہ کرے اور دوسرا فنا کا۔ ظاہر ہے کہ ایک کے ارادہ ایجاد کا نفاذ اُسی وقت ممکن ہے جبکہ دوسرے کے ارادہ فنا کے نفاذ کو زائل کر دیا جائے اور یہ نیز جیج بلا مرجح ہے جو مستلزم ہے محال کو کیونکہ بہر حال دو خداؤں کے ماننے سے دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج ماننا پڑیگا۔ اور یہ شان الوہیت کے منافی ہے اگر دونوں ایک دوسرے سے عاجز نہ ہوں تو ضروری ہوگا کہ دونوں کے ارادے سے بنی ہوئی مخلوق ایک دوسرے پر غالب آئیگی کوشش کرے۔ اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے اسی فساد کی طرف قرآن حکیم میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔

اُس اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا نہیں ہے
اگر ایسا ہوتا تو یقیناً ہر ایک خدا اپنی پیدا کردہ
مخلوق کو لیکر جاتا اور وہ ایک دوسرے پر
چڑھائی کر دیتے۔

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ
إِذْ أَذَّاهَبَ كُلَّ إِلَهٍ بِمَا
خَلَقَ وَكَعَلٍ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ ط (مومنون ع ۵)

اس آیت میں استدلال کا پہلو یہ ہے کہ اگر ایک خدا اپنی مخلوق کے ساتھ دوسرے خدا پر چڑھائی کرنے کے ناقابل ہو تو وہ عاجز ہوگا اور عاجز کو خدا بنانا کہا تک درست ہو سکتا ہے۔ پس اگر ان میں سے کوئی خدا بھی دوسرے پر غالب ہو سکتا ہے تو وہی غالب حقیقی خدا ہوگا۔ باقی سب جھوٹے معبود ہو المقصود۔ اور اگر کوئی بھی غلبہ نہیں پاسکتا تو فی الواقع کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ خلاف ہے۔ اسی دلیل کو نہایت موجز الفاظ میں حضرت علامہ علی الجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔

جب تک کہ موحد نہ ہو۔ موحّد اُس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ایک جانے۔ اور اُس کی صفات اور اُس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ گردانے پس حقیقتاً وحدانیت باری تعالیٰ سے مُرد توحید فی الذات توحید فی الصفات اور توحید فی العبادات یعنی ہر لحاظ سے خدا کو واحد جانتا ہے۔ توحید فی الذات و فی الصفات کا تعلق عقاید سے ہے اور توحید فی العبادات کا اعمال سے مذہب اسلام کا سب سے زیادہ نمایاں اور روشن پہلو یہی ہے کہ اُس میں توحید کے ہر پہلو کو اُس درجہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ تصور نہیں کیا جاسکتا۔ ہم کسی قدر اس کو تفصیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔

مسئلہ توحید فی الذات کا بیان

توحید فی الذات کا مسئلہ واضح ترین مسائل میں سے ہے قطع نظر اُن دلائل کے جنکو ہم نے اجمالاً اوپر بیان کیا ہے۔ ایک نہایت ہی معمولی ذہن کا انسان بھی اس امر کو باسانی تسلیم کرے گا کہ اشیاء متعدّدہ میں سے ہر ایک شے کا محدود ہونا لازمی ہے۔ کیونکہ دو چیزیں جیھی ہو سکتی ہیں جبکہ اُن دونوں کے درمیان حد فاصل ہو۔ یعنی ضروری ہے کہ ایک خدا کا وجود دوسرے خدا کے وجود کی نفی کرتا ہو اور ایک کی صفات عین صفات دیگر نہ ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی بات بھی ہونی تو تعدّد باطل ہوگا۔ لیکن اس صورت میں نہ صرف توحید بالذات بلکہ خدا کی کوئی صفت باقی نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ ایسی حالت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اس واسطے کہ اس سے لازم آئے گا کہ دوسرے خدا کہیں بھی موجود نہوں یا مثلاً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک خدا نے ہر شے کو بنایا کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ دوسرے خداؤں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ پس لامحالہ متعدّد خداؤں کی حالت یہ ہوگی کہ بعض مقام پر ایک خدا ہوگا اور بعض پر دوسرا کچھ کام ایک خدا کرے گا اور کچھ دوسرے کرینگے۔ یعنی خدا یاں متعدّد میں سے ہر خدا متمیز اور محدود الذات والصفات ہو جائے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ آیا اُن متعدّد

وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

(رعد ۲۷)

اللہ کا سجدہ کرتی ہیں یعنی سب کا خدا ایک ہی ہے۔

پھر یہ کہ ممکن ہے دوسرے خدا اُس سے چھوٹے چھوٹے ہوں۔ اور وہ سب سے بڑا ہو یہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا

يَعْبُدُونَ إِذَا أَلَّا بَتَعْبَعَهُ إِلَى

ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا

(بنی اسرائیل ۷۵)

اگر اُس خدا کے ساتھ اور خدا بھی ہوتے

جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور یہ خدا ایک

عش خدائے اعلیٰ تک پہنچنے کی کوئی

راہ نکال لیتے۔

حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ نہ ذات باری تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔

پھر یہ شبہ کہ اتنے سارے معبودانِ باطل کا کام ایک خدا کیونکر کر سکے گا۔ اُس کا جواب فرمایا۔

هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ وہ خدائے واحد سب پر غالب ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

اُس کی کرسی حکومت تمام زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا اُس کا

علم ہر شے کو محیط ہے۔ وغیرہ متعدد آیات قرآن حکیم سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے

اور افعال میں مختار مطلق ہے۔ اور نہ صرف وجود میں بلکہ اُس کی کسی صفت میں اُس کا من

حیث الاطلاق کوئی شریک نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے لفظ اللہ یا الہ کا اطلاق

معبود حقیقی کے سوا کسی چیز پر کئے جا بنیکو حرام قرار دیا ہے۔ اور ہرگز جائز نہیں رکھا کہ صفات

کمالیہ الہیہ کا من حیث الاطلاق کسی کو شریک کہا جاسکے۔

مذہب اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا قائل نہونا بدترین معصیت ہے۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ

ضَلَالًا بَعِيدًا۔ (النساء ۱۱۷)

اللہ کے ساتھ شریک کرنا بالکل پرے درجہ کا

گمراہ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ توحید راُس الطاعات ہے۔ یقیناً کوئی شخص خدا پرست نہیں ہو سکتا

خداؤں میں سے ایک دوسرے پر غالب آسکتا ہے یا نہیں۔ اگر آسکتا ہے تو دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی غالب نہیں آسکتا تو دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا بظاہر کوئی مذہب دنیا میں موجود نہیں جو متعدد اور مستقل خداؤں کو ماننا ہو۔ مجوس بتیک دو خداؤں کو مانتے ہیں۔ ایک یزدان جسکو خالق نور و خیر جانتے ہیں اور دوسرا ہمن جسے خالق تاریکی و شر سمجھتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ خیر و شر اور نور و تاریکی امور اضافیہ سے زیادہ نہیں ہیں۔ جبکہ وہی شے ایک اعتبار سے نور و خیر ہے دوسرے اعتبار سے تاریکی و شر تو بالابتدائاً اُس کے خالق یزدان و ہمن دونوں خدا ہوں گے۔ اور جبکہ اُن میں سے ایک کا فعل عین دوسرے کا فعل ٹھہرا۔ تو تعدد از خود باطل ہو گیا۔ ایسی صورت میں کیا ضرورت ہے کہ دو خداؤں کا تصور کیا جائے اور کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ

دو خدا مت بناؤ کیونکہ خدا تو صرف ایک
ہی ہے (تم نے غلطی سے دو منظر کو دیکھا۔
خدا سمجھ لئے ہیں۔)

لَا تَتَّخِذْ لِلْهَيْنِ اثْنَيْنِ
إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ -
(النمل ۷۷)

مسیحی مذہب کے لوگ بھی تین خدا مانتے ہیں لیکن عقیدہ توحید فی الذات بنفسہ اس درجہ بدیہی اور ضروری ہے کہ بالکلید اُس سے انقطاع نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں خدا کی حیثیت تین اقانیم کی سی ہے۔ اور یہ تینوں اقانیم ملکر ایک ہیں گو یا حقیقی تعدد اُن کو بھی گوارا نہیں۔ چنانچہ جب اُن سے کسی حادثہ کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو وہ اُس کو فاعل حقیقی کا فعل بتلاتے ہیں۔ اور غالباً اللہ کے سوا دوسرے اقانیم کے کسی ایسے فعل کے قائل نہیں ہیں جو عین فعل الہی ہو۔ یہی حال تمام مشرکین کا ہے مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرنے والے باوجود پرستش کے یہ بھی نہیں کہتے کہ فلاں دیوتا کا یہ فعل خدا کا فعل نہیں ہے۔ حالانکہ یہ محض لغو بات اگر کسی دیوتا کا کوئی فعل عین خدا کا فعل ہے تو وہ کسی دیوتا کا فعل نہیں بلکہ ایک ہی خدا کا فعل ہے۔ کیونکہ عینیت صفات عینیت ذات کو بہر حال مستلزم ہے۔

آہدیں سے کسی صفت کی حامل نہ ہو۔ لیکن خدا کو واحد کہنے والی بعض جماعتیں ایسی ہیں جو اللہ کی ان صفات میں دوسرے کو شریک سمجھتی ہیں۔ چنانچہ اکثر ہندی مذہب کے پیرو مادہ کو قدیم مانتے ہیں۔ مذہب اسلام اس قسم کے عقیدوں کو منافی وحدانیت بلکہ کفر یعنی خدا کی ہستی سے انکار کے مترادف قرار دیتا ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد یونان کے قدیم فلسفیوں نے ڈالی۔ کہ ان میں سے اکثر خدا کی ہستی کے منکر تھے۔ اس زمانہ میں بھی جو لوگ خدا کے وجود سے منکر یا دہری ہیں وہ سب کے سب مادہ کو قدیم مانتے ہیں۔ خدا کی ہستی سے انکار کرنے کے بعد سب سے پہلی بات کہ جسے عقل اس کا سہارا لے کر اٹھنے کے لئے اُگے بڑھتی ہے قدامت مادہ کا عقیدہ ہے۔ اور اس لئے عجب نہیں کہ وہ لوگ جو مذہب اور خدا کے نام سے بیزاریں۔ مادہ کو قدیم تسلیم کریں یا کائنات کا ہر ذرہ ان کی نگاہوں میں قدیم ہو۔ لیکن خدائے تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ مادہ کی قدامت کا تصور نہایت عجیب امر ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب تر امر یہ ہو گا کہ مادہ کی قدامت کے ساتھ مادی اشیاء کو حادث بتایا جائے۔ وہ لوگ جو خدا اور مادہ دونوں کو قدیم جانتے ہیں اپنے عقیدہ کی توجیہ اس طرح کرتے ہیں کہ خدا نے مادہ کو مرکب کر کے صور نوعیہ کو پیدا کر دیا۔ اور یہی صورتیں خدا کی مخلوق ہیں واللہ کسی شے میں فنا نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مادہ کی صورت حادث ہے اور مادہ قدیم تو لاحقہ مادہ کے لئے کوئی ایسا وقت ضرور ہو گا جبکہ اس کے لئے کوئی صورت ہو حالانکہ وہ مادہ کے لئے کوئی ایسا وقت بیان کرنے سے قاصر ہیں پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مادہ قدیم ہو۔ اور صورت حادث۔ لیکن صورت کبھی مادہ سے منفک نہ ہوئی ہو۔ اگرچہ یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ کوئی شخص صورت کو کہ ہر وقت قابل عدم ہے قدیم کہہ دے تاہم اگر ببیل حکم صورت کو بھی قدیم ہونے کا دعوے کیا جائے تو سوال یہ پیدا ہو گا کہ پھر کوئی شے حادث ہے۔ جس کے مقابلہ میں خدا یا مادہ کو ہم قدیم کہہ سکیں۔ پس ہر حال مادہ کا قدیم ہونا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منافی ہے۔

توحید فی الصفات کا بیان

مسئلہ توحید فی الذات کی حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد توحید فی الصفات کا عقدہ از خود حل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی جن صفات سے ہم نے اُسکی ہستی کو ایک سمجھا اور یقین کیا لازمی طور پر وہ صفات اللہ کے سو کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتیں۔ والا ہکو وہی احتمالات درپیش ہوں گے جو خدا کے تصور تعدد فی الذات کی صورت میں درپیش تھے۔ مثلاً اگر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی وجود عالم کے لئے علتِ تامہ ہے تو ضروری ہے کہ وہ علتِ تامہ اپنے تمام تاثرات کے ساتھ منفرد اور یگانہ ہونا کہ تخلیق کائنات میں اللہ کے سو کسی دوسری چیز کی ضرورت نہ ہو۔ والا خدا علت واحد نہیں ہو سکتا بلکہ دوسری علل کا محتاج ہو گا۔ اور اس لئے ہم خدا کو علت ناقصہ کہیں گے اور ناقص کا خدا ہونا محال ہے پس ثابت ہو کہ توحید کا انحصار اسی بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی تاثر میں دوسرے کا محتاج نہ مانا جائے۔ یہ عقیدہ توحید فی الصفات بھی مذہب اسلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ مذہب اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں منفرد اور یگانہ ہے۔ ان صفات کا خلاصہ وحدانیت و نزہت اور قدرت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا یکیتا ہونا۔ اُس کا بے نقص و بے عیب ہونا اور اُس کا ہر شے پر قادر ہونا۔ جہاں تک مذاہب عالم کا تعلق ہے کوئی مذہب اصولی طور پر اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے انکار نہیں کرتا۔ لیکن مذہب اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات نہ صرف یہ کہ اُسکی ہستی میں موجود ہیں۔ بلکہ اللہ کے سو کسی دوسری ہستی میں ان کا تحقق ممکن نہیں ہے اور اگرچہ اہل عالم بظاہر اس عقیدے سے بھی انکار نہیں کرتے لیکن باوجود اس کے ماسوا اللہ میں ایسی صفات کے بھی قائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و نزہت و قدرت کے منافی ہیں مثلاً مذہب اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یکیتا ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اُس کے سوا کوئی دوسری ہستی قدیم یا ازلی وابدی۔ قائم بالذات۔ قیوم۔ دائم۔ غیر محدود وغیرہ صفات

ہستی کو انقطاع نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ تمام خدا کے ماننے والے مذاہب بھی یہی کہتے ہیں لیکن اُن کو اس سے اتفاق نہیں ہے کہ یہ تمام صفات سوائے خدا تعالیٰ کے اور دوسرے میں نہیں پائی جاتیں۔ بلکہ بیشتر اہل مذاہب کہتے ہیں کہ بعینہی یہی صفات مادہ اور ارواح میں بھی ہیں کہ وہ بھی خدا کی طرح سے قدیم اور ازلی وابدی ہیں جو کبھی فنا ہوئے اور نہ ہونگے۔ تنزیہ باری تعالیٰ کے متعلق مذہب اسلام کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی مادی الائیوں سے پاک اور بے عیب ہے۔ جسم و صورت مبرا ہے۔ نہ جو ہر ذی العرض محدود اور ذی مطلق ہے نہ عرض قائم بالغیر اُس کو کسی موجود سے مشابہت نہیں ہے نہ اجسام کی صفات سے متصف ہے۔ نہ اُس کے کوئی برابر ہے۔ نہ مد مقابل۔ وہ غیر محدود ہے۔ نہ اُس کے اطراف ہیں نہ جہات اُس کو محیط ہیں۔ آسمان و زمین اُس کو گھیر نہیں سکتے بلکہ وہ خود آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ ہر موجود شے سے قریب تر ہے۔ لیکن اُس کا قُرب قُرب اجسام سے مشابہ نہیں ہے۔ نہ وہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے۔ نہ کوئی شے اُس میں حلول کر سکتی ہے زمان و مکان کی قیود سے بالاتر ہے۔ اُس کا کوئی خالق نہیں بلکہ وہ خود تمام اشیا کا خالق ہے۔ اُس کی تمام صفات اپنی مخلوقات کی تمام صفات سے مختلف ہیں۔ اُس کی ذات ترکیب و انقسام سے پاک ہے۔ کوئی شے کسی حیثیت سے اُس کی ہم رتبہ نہیں۔ نہ اُس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور نہ اُس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ عرش پر ہے۔ لیکن عرش پر ہونے کے وہی معنی ہیں جو اُس نے مراد لئے یعنی عرش کو مس کرنے۔ جمنے۔ جگہ پکڑنے۔ حلول کرنے یا منتقل ہونے سے قطعاً مبرا ہے۔ عرش اُس کو اٹھائے ہوئے نہیں ہے بلکہ عرش اور دنیا کی تمام چیزوں کو وہ خود اپنی قدرت سے اٹھائے ہوئے ہے۔ نہ وہ آسمان سے نسبتاً قریب ہے اور نہ زمین سے دور بلکہ ہر ایک چیز سے وہ یکساں قریب ہے۔ فنا و زوال سے منزہ ہے۔ اُس کی صفات کمالیہ میں سے نہ کچھ کم ہو سکتا ہے نہ کسی زیادتی کی حاجت ہے اور نہ اُس کی صفات کسی مخلوق کی صفات سے مشابہ و مماثل ہیں یہ تمام صفات باری تعالیٰ

یہی احتمال بعینہ کسی چیز کو قائم لذاتہ یا قیوم و دائم وغیرہ صفات سے منصف کرنے کی صورت میں درپیش ہوتا ہے کیونکہ یہ صفات الگ الگ قدانتِ ثنہ کو مستلزم ہیں ظاہر ہے کہ دو قدائیں سے ایک کا موثر اور دوسرے کا متاثر ہو جانا ترجیح بلا مرجح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدیم ہستی مادہ قدیم میں تصرف نہیں کر سکتی۔ جب تک کوئی امر مرجح ہم اسکی ذات میں تصور نہ کریں۔ اور اس امر مرجح کا تصور محال ہے کیونکہ یہ امر ذہن میں نہیں آسکتا کہ خدا میں ارادہ اور قدرت کیوں ہے اور مادہ میں یہ صفات کیوں نہیں ہیں جبکہ ایک کو دوسرے پر کوئی تقدم زمانی حاصل نہیں ہے۔ وحدانیت الہی کی صحیح تعبیر صرف سہورت میں ممکن قرار دیا جاسکتی ہے کہ اُس کی کسی صفت میں کسی دوسرے کو شریک نہ گردانا جائے۔ ان صفات واجب تعالیٰ میں سے جو مذہب اسلام کے اصولی عقائد میں سے ہیں۔ دوسرے مذاہب عالم کے پیرو بعض صفات کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے اور بعض کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں تسلیم کرتے ہوئے غیر اللہ میں بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور بعض صفات میں وہ مذہب اسلام متفق ہیں۔ لیکن ایسی صفات بہت کم بلکہ برائے نام ہیں جنہیں تمام مذاہب دنیا مذہب اسلام سے متفق ہوں۔ کیونکہ گویا ظاہر وہ اصولی یا لفظی طور سے ان صفات الہیہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اسلام کی حقیقی روح سے بے بہرہ ہیں۔ اب ہم صفات واجب تعالیٰ کے متعلق مذہب اسلام کا عام عقیدہ بیان کرتے ہیں۔

وحدانیت الہی کے متعلق مذہب اسلام کا عقیدہ ہے کہ اسکی کسی صفت میں اسکا کوئی شریک نہیں۔ مثلاً مذہب اسلام کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ ازلی وابدی۔ قدیم۔ قیوم۔ دائم اول و آخر ہے۔ یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اُس سے پہلے کوئی نہیں تھا اور نہ اُس کے بعد کوئی ہوگا۔ ہر زمانے اور ہر وقت میں وہ موجود تھا اور یونہی موجود رہے گا۔ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ زمان و مکان کی تمام بندشوں کا ٹوٹ جانا ممکن ہے۔ لیکن اُس کی

علم الہی

منجملہ اُس کی قدرتوں اور صفات کے اُس کا علیم ہونا ہے کہ وہ ہر مخفی سے مخفی امر کو جاننا ہے۔ باریک سے باریک ذرہ سے لے کر آفتاب تک کوئی شے اُس کے علم اتم سے مخفی نہیں ہے چینیوٹیوں کی رفتار اور چھوٹے سے چھوٹے بھنگے کی ہر جنبش سے خوب واقف ہے۔ اُسے گزشتہ۔ آئندہ اور موجودہ تمام واقعات کا پورا علم ہے۔ نیز اُس کی ہستی کی طرح سے اُس کا علم بھی قدیم و ازلی اور ہر شے کے ساتھ خواہ وہ شے ممکن ہو یا واجب یا محال متعلق ہے اور یہ امر بالکل بدیہی ہے کہ جو شخص کسی شے کو بنانا ہے بنانے سے پہلے بھی اُس کو اُس شے کا علم ہوتا ہے۔ اور بنانے اور فنا ہو جانیکے بعد بھی اُس کا علم باقی رہتا ہے لیکن انسان کے علم اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ فرق ہے کہ انسان کو ہر شے کا علم جزوی ہوتا ہے اور ایک جزو کا علم اُس شے کے تمام دوسرے موارد سے اُس کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کا علم بسا اوقات غلط ثابت ہوتا ہے لیکن چونکہ اللہ کا علم ہر شے کے متعلق کامل اور اتم ہوتا ہے اس لئے اُس کے علم میں خطا و بہکا امکان نہیں

ارادہ الہی

دُنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب اُسی کے ارادہ کے مطابق واقع ہوتا ہے۔ اُس کا ارادہ مل نہیں سکتا۔ کیونکہ ارادہ کا ملنا دوسری صورت سے ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ارادہ ہی درست نہ ہو۔ بلکہ محال امر کا ارادہ کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اُس ارادہ کی تکمیل میں بسا اوقات مانع ہو جسکی صاحب ارادہ کو پہلے سے خبر نہ رہی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اُس سے پاک ہے۔ اُس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں اور نہ کوئی ہستی اُس کے ارادہ و غرض میں خلل انداز ہو سکتی ہے۔ پس حیطہ سے اسکی منشا ہوتی ہے

عقل و فلسفہ کی صحیح تعبیر کے بموجب ہستی واجب الوجود کے لئے ضروری ہیں۔ مثلاً ہرگز ممکن نہیں کہ خدا بے عیب ہو اور مادی الٰہیوں سے پاک نہ ہو یا ہم رکھتا ہو اور محدود و الزمان ہو۔ اُس کی ذات میں ترکب ہو لیکن تغیر و فنا نہ ہو۔ بالکل یہی حال حلّوں کا ہے کہ ناممکن ہے کہ وہ کسی شے میں حلّوں کرتا ہو اور محل سے چھوٹا نہ ہو۔ طبقہ قائلین حلّوں باری تعالیٰ کے ایک مستند عالم نے اس عقیدہ کا امکان اس طرح بیان کیا تھا کہ مثلاً ہوا ایک ظرف میں حلّ کرتی ہے لیکن وہ ظرف ہوا سے چھوٹا ہوتا ہے یعنی وہی ہوا محیط بھی ہے اور محیط بھی۔ لیکن یہ مثال خدا تعالیٰ کی ہستی پر منطبق نہیں ہوتی کیونکہ ہوا جو کسی ظرف میں ہوتی ہے وہ ہوا کا ایک جزو ہے نہ کہ تمام ہوا۔ لیکن قائلین حلّوں خدا تعالیٰ کے ایک جزو کا حلّ نہیں مانتے کہ ایسی صورت میں اُسکی ہستی قابلِ انقسام ٹھہر گئی جو بالاتفاق باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق مذہب اسلام کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ کیونکہ سحر شان الہی سے بعید ہے وہ زندہ ہے لیکن اُسکی زندگی کو موت نہیں نہ اُسے غفلت ہوتی ہے۔ نہ لکان نہ نیند غالب آتی ہے نہ بھول چوک کہ یہ ساری باتیں نقائص میں سے ہیں۔ اور اُسکی ہستی نقص و عیب سے پاک ہے۔ صاحب ملک و ملکوت اور صاحب غرت و جبروت ہے۔ آسمان و زمین اور اُس کے مابین تمام چیزوں پر اُسے پورا پورا تصرف حاصل ہے کارخانہ کائنات کو جس طرح چاہتا ہے چلاتا ہے اور جو تصرف روا رکھتا کوئی اُس کو روک نہیں سکتا ہر شے کی تخلیق اُسی کے دستِ قدرت میں ہے۔ پیدا کرنا روزی دینا۔ زندہ رکھنا اور فنا کرنا سب اُسی کے قبضہ میں ہے۔ اُسکی قدرت بھی اُسکی ہستی کی طرح غیر محدود و بے پایان ہے۔ اور اُس کے مظاہر بے حد و بے شمار ہیں۔ جن کا احصا کسی سے ہوا ہے اور نہ ہو سکے گا۔

جسمانی کا محتاج نہیں ہے کوئی حجاب اُس کو دیکھنے سے روک نہیں سکتا اور کوئی دُوری اُس کے سننے سے مانع نہیں ہو سکتی۔ جب طرح اُسکی ہستی تمام فانی ہستیوں سے اپنی شان میں جُدا ہے اُسی طرح اُس کے افعال بھی مخلوق کے افعال سے الگ ہیں حقیقت یہ ہے کہ الفاظ سمیع و بصیر وغیرہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اُس کے معنی ہرگز وہ نہیں ہوتے جو مادی اشیا کی تو توں کے ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ مشارکت محض اسمی ہے کیونکہ یہ تمام صفات مخلوق کی ہستی کے ساتھ قائم نہیں ہیں اگر ایسا ہوتا تو انسان کبھی اندھا بہرا نہ ہوتا اور امراض یا نقصانے اعمار اُس کے قوے میں ضعف و انحطاط پیدا نہ کرتے۔ پس ان دونوں میں کسی قسم کی حقیقی مشابہت نہیں۔ نفس مدعا ان الفاظ سے صرف اس قدر ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی آوازوں اُن کی کیفیات و کمیات اُن کے واردات و احوال غرض یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے تاریک سے تاریک گوشوں سے کامل واقفیت رکھتا ہے اس کے سامنے تمام مبصرات و مشمولات و مدرکات منکشف ہیں البتہ اس اکشتات و وقوف کو بیان کرتا صرف اُنھیں الفاظ سے ممکن ہے جس سے ذہن انسانی مانوس ہے۔ اس لئے اللہ نے بھی بندوں کو سمجھانے کے لئے بند و نکی زبان میں تکلم فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا متکلم ہونا مذہب اسلام کے عقائد میں سے ہے۔ خدا کلام کرتا ہے۔ لیکن اُس کا کلام بھی اُس کی سمیع و بصیر کی طرح تمام دوسرے کلام کریموالوں سے مختلف ہے۔ جب طرح اُس پر تمام مقولات و مسموعات منکشف ہیں۔ اُسی طرح وہ اپنے ارادوں کو جس پر چاہتا ہے منکشف کر دیتا ہے۔ اور یہی اُس کا کلام ہے۔ اُس کا کلام اصوات و حروف سے مرکب نہیں اور نہ اجسام کے ٹکرانے سے پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ اُس کے کلام کی کیفیت و حقیقت کا علم بجز ذات الہی کے اور کسی کو نہیں ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدو ن آواز اور حروف کے سنا اسکے کلاموں میں سے دُحیٰ و الہام بھی اُس کا کلام ہے وہ اپنے کلام کے سمجھنے کی بصیرت جس شخص کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور ایسے اشخاص کو

اسی طرح اُسکی ہستی خالق و مدبر کائنات بھی ہے کہ اُس نے اپنے ارادہ سے ہر چیز کو خلق فرمایا اور پھر اُس میں تنوعات و تطورات قائم کئے۔ اُن لوگوں کے عقائد کا بطلان جو مادہ کو اللہ کی مخلوق نہیں مانتے ابواب سابقہ میں ہو چکا ہے۔ اُس کے بعد ان تمام تنوعات کا اُس کی ارادہ سے ظاہر ہونا بالکل قرین قیاس ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مثلاً جب ہم ایک کل کو دیکھتے ہیں جسکے پُرزے نہایت مستحکام و انتظام کے ساتھ ہم مربوط کئے گئے تو ہم کو اس امر کے باور کرنے میں کوئی تاثر نہیں رہتا کہ جس نے یہ پُرزے بنائے اُس نے ان کو منظم و مرتب بھی کیا ہے۔ جو لوگ مخلوق کی تمام انواع کو مادہ کے ذاتی خواص کا نتیجہ قرار دیتے ہیں وہ اس طرح غلط ہے جس طرح کل کے اجزاء کا از خود بدون مرتب و مدبر کے باہم مربوط ہو جانے کا خیال غلط

اللہ کا زندہ ہونا

اللہ تعالیٰ کا زندہ ہونا بھی مذہب اسلام کے عقائد میں سے ہے لیکن اُسکی زندگی بھی اُسکی ہستی اور اُس کی ہستی کی تمام صفات کی طرح تمام زندہ اشیا کی زندگی سے مختلف ہے۔ مذہب اسلام اُس کو زندہ اس لئے کہتا ہے کہ زندگی کے صفات سمیع و بصیر و ارادہ و اختیار وغیرہ اس میں سب پائے جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح اللہ کی سمیع و بصیر اُسکی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اسی طرح اُسکی زندگی بھی اُسکی ہستی کے ساتھ قائم ہے نہ اُسکی بصارت مفقود ہو سکتی ہے اور نہ اُسکی حیات منقطع۔

اللہ تعالیٰ کا سمیع و بصیر و متکلم ہونا

سمیع و بصیر کلام بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں اور مذہب اسلام کے عقائد میں داخل ہے کہ وہ سنتا ہے دیکھتا ہے اور کلام کرتا ہے۔ لیکن اس کے یہ تمام افعال انسانی افعال پر قیاس نہیں کئے جاسکتے۔ اُس کا دیکھنا سُننا اور کلام کرنا چشم و گوش و دہن وغیرہ اعضائے

نفسی سے تعبیر کیا ہے اور یہ الفاظ و حروف جو اُس کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں اُن کو کلام لفظی کہا جاتا ہے۔ اور کلام لفظی کے نقوش و خطوط و دوائر مخصوصہ بحیثیت لباس کے ہیں جو کلام لفظی پر دلالت کرتے ہیں۔

کلام الہی کی کیفیت

اللہ تعالیٰ جس کلام سے متکلم ہوتا ہے وہی کلام نفسی کہلاتا ہے۔ کلام الفاظ و اصوات کی قید سے بالاتر ہے۔ اور ایسا ہونا مستبعد نہیں بسا اوقات ادائے کلام کے لئے مطلقاً الفاظ و اصوات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بلکہ محض اشارات و کنایات پر اکتفا کیا جاتا ہے اور یہ اشارات و کنایات ادائے مطالب کے لئے الفاظ اور آواز سے زیادہ مفید اور تکمیل مدعا کے لئے زیادہ فائدہ بخش ہوتے ہیں۔ چنانچہ بسا اوقات فوجوں میں جھنڈیوں - شیشوں اور اشاروں سے گفتگو کی جاتی ہے اور خبریں دی جاتی ہیں پھر جب اس کلام کو نقل کیا جاتا ہے۔ تو وہ کلام الفاظ و اصوات سے مرکب صورت اختیار کر لیتا ہے اور اُس کلام غیر ملفوظ کو سننے اور سمجھنے والے اپنے علم و زبان کے مطابق سمجھ کر ملفوظ اشکال میں لاتے ہیں اور یہ کلام ناقل اُس کا کلام کہلاتا ہے جس سے اُس نے نقل کیا ہے۔ خود نقوش تحریر بھی ایک قسم کے نشانات ہیں جس سے ہم کلام غیر ملفوظ کو ملفوظ شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں اس طرح خدا نے قادر و توانا کے کلام کو سمجھنا چاہئے کہ اُس نے اپنا کلام غیر ملفوظ حضرت جبریل علیہ السلام کو خاص طریقہ سے جس کا صحیح علم انسان کو نہیں ہو سکتا سنایا۔ اور اس کو صحیح صحیح بلا مشابہہ ریب و شک سمجھنے کا ملکہ بخشا پھر اُس کلام کو بصورت ملفوظ ادا کر نیکی قدرت دی اور اُس کے الفاظ و حروف کی ترتیب و تدوین منشاء الہی کے عین مطابق۔ اُسی کے حکم۔ اور اسی کی قدرت کلام سے انجام پائی۔ یعنی جس طرح کلام الہی کا نزول منجانب اللہ ہوا اسی طرح الفاظ و حروف جو

نبی و رسول کہتے ہیں۔ قرآن حکیم اور دوسرے تمام صحائف آسمانی جو انبیاء پر نازل ہوئے وہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں۔ اور ہر چند کہ یہ صحائف لفظوں سے بولے جاتے۔ کتابوں میں لکھے جاتے اور یاد کئے جاتے ہیں تاہم وہ سب قدیم ہیں اور اُسکی ذات پاک کیساتھ قائم ہیں۔ کلامِ الہی پر جن لوگوں کو شبہات ہیں وہ یا تو علم سے بے بہرہ یا تعصب کی بنا میں مبتلا ہیں۔ ایسے لوگوں کو سرے سے اسی بات پر اتفاق نہیں کہ خدا کلام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اُن سے پوچھا جائے کہ آیا خدا تعالیٰ کوئی کام کر سکتا ہے یا نہیں تو لامحالہ یا تو وہ خدا تعالیٰ کی تمام صفات سے انکار کرینگے اور یا اُسکی صفات خلق۔ وعدل و کرم و سمع و بصر و نظر وغیرہ کا اعتراف کرینگے۔ اول الذکر صورت میں تو خدا تعالیٰ کی ہستی کا ہی انکار لازم آتا ہے کیونکہ جب اُسکی ہستی کسی چیز میں منور ہی نہیں تو اُس کا وجود معطل ہے اور وجود معطل پر ایمان لانا کسی عقلمند کا کام نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ خدا تعالیٰ دیکھتا ہے سنتا ہے اور تمام صفات حسنہ سے منصف ہے تو ہم پوچھینگے کہ پھر اُس کے کلام نہ کرنے کی کیا دلیل ہے البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اُس کے افعال ہمارے افعال و اطوار سے متعارف ہیں اور جس طرح اُس کے تمام افعال کی بے جگہ گوئی مسلم ہے اسی طرح اُس کے کلام کی کیفیت عقول انسانی سے بالاتر ہے۔

کلامِ الہی کی حقیقت

درحقیقت کلامِ اُس معانی و مطالب کا نام ہے جو الفاظ و حروف کے اجسام میں اسی طرح ودیعت کئے گئے ہیں جس طرح جسم انسان میں رُوح کو رکھا گیا ہے۔ کلام جس چیز کا نام ہے نہ تو وہ حروف و اصوات سے ملکر بنا ہے اور نہ سینوں میں محفوظ ہے۔ نہ زبانوں سے ملفوظ اور نہ کانوں سے مسموع ہوتا ہے۔ یہی وہ کلام ہے جسے متکلمین نے کلام

سموع ہوا ہو۔ چنانچہ ہم تار کے الفاظ پر یقین رکھتے ہیں کہ بلاشبہ تار دینے والے نے انھیں الفاظ میں اس خبر کو ادا کیا ہے لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ تار کے آلات پر بجز گر-گٹ کے اور کچھ نہیں سنائی دیا

اللہ کا فاعل ہونا

مذہب اسلام کے عقائد میں اللہ تعالیٰ کا فاعل ہونا بھی داخل ہے یعنی خدا تعالیٰ کی ہستی ہی تمام امور کی فاعل حقیقی ہے۔ مذہب اسلام کہتا ہے کہ دُنیا میں جو کچھ ہو چکا۔ یا اب ہو رہا ہے یا ہو گا اُن تمام باتوں کا کرنیوالا حقیقی معنوں میں خدا ہے۔ ذرہ کی جنبش۔ تنکے کی حرکت سے لے کر کرہ ہائے عظیمہ کی گردشوں تک ہر چیز اُسی کے حکم و مشیت کے ماتحت ہے۔ اور اُس کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب اُسی سے حادث ہوئی ہیں۔ تمام قوتیں اور تمام اختیارات اُسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ بندے کو افعال سے جو نسبت ہے وہ محض اضافی ہے حقیقی نہیں۔ کیونکہ بندہ جس فعل کو بظاہر اپنے اختیار سے کرتا ہے وہ اختیار بھی اُسی کا بخشا ہوا ہے اس لئے تمام افعال فی الواقع اُسی کے ارادہ و مشیت کے تابع ہیں۔ افعالِ باری تعالیٰ کی اس ہمہ گیری کو سمجھ لینے کے بعد اُسکی اُن تمام صفات کا علم بھی ناظرین کتاب کو حاصل ہو گیا جن کا ذکر ہم نے تفصیل کے ساتھ نہیں کیا۔ مثلاً حکمت۔ ربوبیت۔ قادریت۔ قیومیت وغیرہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں۔ جن کو قرآنی اصطلاح میں "اسما" سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا شمار احادیث میں ۹۹ تک آیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اُس کے نام ہیں۔ جن کو اسماء توفیقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلاً اسمِ مرید وغیرہ ان اسماء و صفاتِ باری تعالیٰ میں سے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کا اطلاق بندوں پر بھی کیا جاتا ہے لیکن یہ اطلاق سبیلِ مجاز ہے حقیقت اُنکی محض اللہ کی ذات سے متعلق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اُس کلام نفسی الہی پر دال تھے۔ قلب جبریل ابن پر بجانب اللہ نازل ہوئے اور قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ کلام الہی ٹھہرا۔ یہی وہ کلام الہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جسے قرآن حکیم کہتے ہیں۔

متکلمین نے کلام الہی کی ایک کیفیت یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اپنی کتاب کو سپرد کر دیا اور جبریل علیہ السلام نے اُس کو پڑھ لیا۔ یا کسی جسم دار چیز سے خاص طرح کی آوازیں نکالی گئیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کو اُس آواز کے سمجھنے کی قدرت بخشی گئی۔ اور وہ عبارت کلام الہی قرار پائی زمانہ حال میں اس کیفیت سے مماثل تار کی خبریں ہیں۔ تار دینے والا جب کوڑی کہتے ہیں ایک مخصوص انداز سے جنبش میں لایا جاتا ہے۔ اور خبر کو وصول کر والا بابو اپنی میز پر بیٹھا ہوا محض گرگٹ۔ گرگٹ کی آواز سنتا ہے۔ لیکن جب اس خبر کو وہ صفحہ قرطاس پر نقل کرتا ہے تو ایک مسلسل اور پُر معنی عبارت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اُس آواز کو سمجھنے کی صلاحیت صرف بابو کے دماغ میں ہوتی ہے اور وہ الفاظ جو لکھ کر وہ مرسل الیہ کے پاس بھیجتا ہے۔ ان کے معنی و مطلب کو ہر انگریزی دال سمجھ سکتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ جن عبارات میں ایک خبر کا ادا کرنا مقصود ہوتا ہے بجنسہ وہی عبارت صرف گرگٹ کی آواز سے مترتب کر لی جاتی ہیں۔ اور اگر آلات خیر سانی کو استعمال کرنے والے نہایت پختہ کار ہوں تو ایک ایک لفظ۔ حرف۔ نقطہ ڈیش اور کامانگ صحیح و صول کر لیا جاتا ہے اور کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اس نظیر سے خدا تعالیٰ کے کلام کی موجودہ ترتیب پر جزم و تبیق حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر چند کلام الہی ان الفاظ و اصوات کی شکل میں نہیں مسموع ہونا تاہم یہی الفاظ و اصوات کلام الہی کا مصداق صحیح ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی اشکال نہیں۔ کیونکہ واضح طور سے ثابت ہو چکا ہے کہ کلام ناقل کی صحت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ کلام بجنسہ منقول عمدہ سے

۱۔ وہ آواز جسے ذریعہ تار کی خبریں بھیجی جاتی ہیں۔ ۲۔ ڈیش انگریزی لفظ ہے وقفہ کی علامت کو کہتے ہیں ۳۔ کاما۔ اس نشان کو کہتے ہیں (د) یہ بھی ایک قسم کا نشان وقفہ ہے۔

اللہ کے وہ معزز بندے ہیں اُس سے آگے بڑھ کر یہ بات نہیں کر سکتے اور اُس کے حکم پر چلتے ہیں اُن میں سے بعض کے نام جبرائیل میکائیل اور بعض کے القاب ملک الموت اور کراما کا تہیں ہیں ملک الموت کا نام عزرائیل ہے ان کا مستقر آسمان ہے اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اُن کی اصلی صورت ہر شخص کو نظر نہیں آ سکتی۔ البتہ وہ جو شکل چاہیں اللہ کے حکم سے اختیار کر سکتے ہیں۔ ملائکہ صفت باندھے ہوئے اللہ کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں وہ کبھی نفلتے نہیں نہ سنا تے ہیں زمین سے آسمان تک کی مسافت نہایت قلیل عرصہ میں طے کر لیتے ہیں ان کے فرائض کے مطابق اُن کی مخصوص صفات ہیں۔ چنانچہ بعض سخت دل بیرحم ہیں۔ بعض امانت دار صاحب قوت اُن کے فرائض مختلف ہیں بعض آدمی کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اُسکی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ بعض انبیاء پر وحی لاتے ہیں۔ بعض انسانی افعال و اطوار کے نگہبان ہیں۔ بعض عرش الہی کو اٹھائے ہیں۔ بعض عذاب الہی لیکر نازل ہوتے ہیں۔ بعض کا کام گنہگاروں کو عذاب دینا ہے اور بعض کا کام جنتیوں کو راحت پہنچانا۔

قرآن حکیم کے علاوہ احادیث میں ملائکہ کے متعلق مزید تفصیلات ہیں۔ مولانا شاہ ولی اللہ اپنی کتاب حجتہ اللہ البالغہ باب ملا را علی میں لکھتے ہیں کہ ملا را علی کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے کہ خدا نے یہ جان کر کہ نبی کا انتظام اُن پر موقوف ہے ایسے نورانی اجسام پیدا کئے جو کہ حضرت موسیٰ کی آگ کی مانند ہیں پھر اُن جموں میں بزرگ روحیں بھونک دیں۔ ایک قسم ایسی ہے کہ کبھی کبھی عناصر سے لطیف بخارات صعود کرتے ہیں اور اُن سے ایسا مزاج پیدا ہو جاتا ہے جو اس کے قابل ہوتا ہے کہ اُن پر ایسے بلند نفوس کا فیضان کیا جاوے۔ جس میں بہیمی میل اور چرک کے ترک کرینیکا بڑا ملکہ ہوتا ہے اور ایک قسم نفوس انسان میں سے ہوتی ہے جنکو ملا را علی سے قرب ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ نجات وہ اعمال کو عمل میں لاتے ہیں حتیٰ کہ اُن میں ہی شامل ہو جاتے ہیں اور اپنے بدنوں کی چادریں اتار کر انھیں میں منسلک ہو جاتے ہیں اور منجملہ اُن کے

عقیدہ وجود ملائکہ کے بیان میں

ملائکہ پر ایمان لانا مذہب اسلام کے اصولی عقائد میں سے ہے اور ہر مسلمان کے لئے فرشتوں پر ایمان واجبات دین میں سے قرار دیا گیا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد وحی نبوت پر ہے جو فرشتہ کیواسطے سے انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اور ملائکہ کا حامل وحی ہونا ان تمام صفات پر موقوف ہے جو مذہب اسلام ملائکہ کے متعلق بناتا ہے۔ یعنی قرب وجوار حضرت حق اور قوت وامانت وغیرہ کہ بدون اس کے وحی کے متعلق قطعیت کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ علاوہ اسکے ملائکہ پر ایمان لانا بھی ایمان بالغیب کا ایک شعبہ ہے جس سے استواری ایمان و یقین کی آزمائش پروردگار کو مقصود ہے۔

ملائکہ سے مراد ایک نورانی مخلوق ہے جسکا مسکن آسمان ہے۔ ان کی صفات اور عادات نوع انسان سے بالکل جدا ہے۔ اُن کا جسم لطیف ہے۔ اُن کی غذا بھی لطیف ہے وہ ایسے ایسے افعال کائناتی قدرت رکھتے ہیں جو انسان کی حد اختیار سے باہر ہے حکمائے فرشتوں کی یہ تعریف کی ہے کہ فرشتے اجسام لطیفہ کریم النفس اور نورانی مخلوق ہیں۔ وہ نور سے پیدا کئے گئے۔ اور ظلمت ان کی ضد ہے۔ قدیم حکما کا فرشتوں کے باب میں یہ مذہب ہے کہ انسانی اور ملکی نفوس ناطقہ کی ماہیت مختلف ہے فرشتوں کا نفس نفوس انسانی سے قوت میں نہایت کامل اور علم میں بہت زیادہ ہے۔

قرآن حکیم میں فرشتوں کی حقیقت

قرآن حکیم میں فرشتوں کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ :-
ملائکہ خدا تعالیٰ کی ایک پرور مخلوق ہے۔ اُن کے پردوں کی تعداد مختلف ہے کسی کو دو پر ہیں کسی کے تین کسی کے چار اور کسی کے اس سے بھی زیادہ وہ نہ تو مذکر ہیں اور نہ مؤنث

اُس کو انسان سے بالاتر کوئی اور چیز سمجھیں گے۔ کیا اُس کا نام فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم نے جیکے لئے **فَاَدْحٰی فِی عِبَادِی** فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر بن ابی طالب کو دیکھا کہ وہ فرشتہ کی صورت میں مع دو پروں کے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اُڑتے پھرتے ہیں۔ (ترجمہ حجتہ اللہ البالغہ صفحہ ۲۲)

ڈارون کے مسئلہ ارتقاء سے قطع نظر قرآن حکیم میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ کہ انسان رتبہ جمادی سے احسن تقویم کے درجہ پر پہونچا۔ اور اس رتبہ پر پہونچکر وہ ملائعہ اعلیٰ میں شامل ہو گیا۔

انسانی ارتقاء کے پہلے جزو پر مشاہدہ کی مہر تصدیق ثبت ہے اور یہی اثبات جزو ثانی کے لئے بطور استقراء کے ہے۔ ہمارے پاس کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ انسان اس سے زیادہ ترقی نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کے برخلاف نوع انسان چونکہ اپنے مبدا سے بہت دُور ہے اس لئے بالجموم یہ ماننا پڑتا ہے کہ انسان اور مبدا اُولیٰ کے درمیان کچھ انواع ایسی ہیں جو انسان سے زیادہ لطیف ہیں اور وہی ملک ہیں۔

امام احمد بن مسعود نے جنکی وفات ۴۲۱ھ میں ہوئی اپنی کتاب الفوز الاصفریٰ بیان نبوت فصل اول میں ایک واضح استقراء کی بنا پر اس امر کو پایہ ثبوت تک پہونچا دیا ہے کہ کبرہام موجودات میں ارتقاء کا ایک ایسا قانون نافذ ہے جس سے نوع تبدیل ہو جاتی ہے چنانچہ جمادات کائنات اور نباتات کا حیوان اور حیوان کا انسان بن جانا آپ نے دلائل قطعیہ سے ثابت کر دیا ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ انسان بھی ترقی کرتا رہتا ہے اور آخر کے درجہ فرشتہ بن جاتا ہے

وجود ملائکہ پر فلاسفہ حال کے شبہات

فلاسفہ حال کو وجود ملائکہ اور اُس سے زیادہ صفات ملائکہ پر جو شبہات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو ایسی مخلوق کہیں نظر نہیں آتی اور نہ ان صفات کا حامل کوئی دکھائی دیتا ہے جو فرشتوں کی بیان کی جاتی ہیں۔ زمانہ حال کے سائنس دانوں نے کوئی معظی دلیل وجود ملائکہ کے

نثار کئے جاتے ہیں“ (ترجمہ)

جن نفوس انسانی کا شاہ صاحب نے ذکر فرمایا ہے اس آیت میں انھیں کی طرف اشارہ ہے
يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتٍ
یعنی اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح سے کہ وہ تجھ سے
خوش تو اُس سے خوش ہو پھر تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل
ہو جا۔ شاہ صاحب کے بیان سے مسئلہ ارتقاء حیات انسانی پر بہت کافی روشنی پڑتی ہے
اور قرآن حکیم سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نوع انسانی ارتقاء کی آخری منزل نہیں بلکہ اس سے
بھی بالاتر کوئی مقام ہے۔ جہاں تک پہنچنا ممکن ہے اور اُسی کا نام ملا اعلیٰ ہے۔

دلائل وجود ملائکہ کا بیان

تخلیق کائنات میں جن مدارج نزولی و رجوعی کا ہونا مستحق ہے اُس پر غور کیا جائے
تو فرشتوں کے وجود کا عقلی ثبوت ہم پہنچ سکتا ہے کیونکہ اتنا ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ نوع
انسان سلسلہ کائنات کی پہلی کڑی نہیں ہے۔ بلکہ وجود انسانی اور مبدأ اڈے کے درمیان
بہت سے وسائط ہیں۔ کیونکہ آغاز آفرینش عقل اول سے ہوئی پھر اُس نے حرکت نزولی اختیار
کی اور لطافت محض رفتہ رفتہ کثافت پذیر ہوئی گئی یہاں تک کہ مرتبہ جمادی حاصل ہوا۔ اب
یہاں سے حرکت رجوعی شروع ہوئی اور نمود حیات کے درجوں کو طے کرتے ہوئے مرتبہ انسانی
حاصل ہوا۔ ہر چند کہ مرتبہ انسانی رتبہ جمادی و نباتی و حیوانی سے بالاتر ایک مرتبہ ہے مگر ان تک
آلودگی کثافت مادہ سے اُسے مطلقاً آزادی حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن انسان من حیث النوع
اُسی لطافت کی طرف متوجہ ہے جو اُسکی اصل ہے اور اُس لطافت کو حاصل کرنے کے لئے
بقول شاہ صاحب کثافت کی چادروں کو اتارنا لازم ہے یہی وہ کثافت ہے جو انسان کو جسم
غیر کثیف سے ملنے نہیں دیتی۔ انسانی عقل و شعور کے باوجود اگر یہ کثافت جاتی رہے تو

امام رازی نے وجود ملائکہ کے چند اور دلائل عقلی بیان کئے ہیں۔ موجدان کے ایک یہ ہے کہ زندہ چیزوں کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ جنکی زندگی عارضی ہو اور ان میں علم و ادراک بھی نہ ہو جیسے حیواناتِ مطلق۔ دوسرے وہ جاندار جنہیں عارضی زندگی کے ساتھ علم و ادراک بھی ہو جیسے حیوانِ ناطق۔ یعنی انسان۔ تیسرے وہ مخلوق جنہیں علم و ادراک بھی ہو اور زندگی بھی باقی رہنے والی ہو۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ زندہ مخلوق کا ہے۔ اور پہلا سب سے ادنیٰ تھا۔ استقرار یہ ہے کہ جب ادنیٰ و اوسط درجہ کی مخلوق جاندار موجود ہے تو اعلیٰ طبقہ کے جاندار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہی فرشتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ عالمِ اعلیٰ کا عالمِ اسفل سے شرف ہونا ثابت ہے۔ عالمِ اسفل میں حیات بھی ہے عقل بھی اور لطف بھی۔ یہ تمام امور موجبات شرف میں سے ہیں جب اسفل میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو عالمِ اعلیٰ میں بھی کہ وہ اس عالم سے شرف ہے۔ ضروری ہونی چاہئیں۔ پس عالمِ اعلیٰ کی جس مخلوق میں حیات و عقل و لطف ہو پس وہی فرشتہ ہے۔ تیسری دلیل مشاہدہ و مکاشفہ ہے کہ پیغمبرِ صلعم نے ایسی مخلوق کو دیکھا ہے اور بزرگوں کو بطور مکاشفہ معلوم ہوا ہے۔ اور ان میں سے بھی بعض نے کسی نہ کسی شکل میں ان کو دیکھا بھی ہے تو امورِ عیانی کو کس طرح باطل سمجھا جائے۔ یہ دلیل مشاہدہ اربابِ مشاہدہ کے لئے تو امرِ قطعی ہے۔ لیکن دوسروں کے لئے ظنی اور عقلی صاحبِ تفسیرِ حقانی نے ملائکہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل اپنے الفاظ میں ہی دی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی۔ خلاصہ اُن کے بیان کا یہ ہے کہ

”تمام فیضان اُس مبداءِ انبیاض کی طرف سے ہیں۔ چوکہ مونز اور مونز میں مناسبت ہونی ضروری ہے۔ اس لئے یہ ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ اُس کے درمیان اور اس عالمِ حس کے درمیان وسائل ہیں کہ جو من وجہ اِس عالم سے اور من وجہ اُس قدوس سے مناسبت رکھتے ہوں انہیں کو ہم ملائکہ کہتے ہیں۔“

(مقدمہ تفسیرِ حقانی بلفظ مختصاً)

تعدد وسائل فرق مراتب پر دلالت کرتا ہے اور اِس لئے فرشتوں کے درمیان قرب و بُعد

محال ہونے پر قائم نہیں کی۔ برخلاف اس کے عقل کی متعدد شہادتیں اس امر کی موجود ہیں کہ فرشتوں کا وجود انھیں صفات کے ساتھ جو مذہب اسلام کے عقائد میں سے ہے۔ یقینی اور ضروری ہے۔ مخلوقات بے پایاں میں بعض اشیاء کا نظر نہ آنا مسلمات عقلا محال میں سے ہے۔ فلاسفہ محال ایک ایسے مادہ کے قائل ہیں جو تمام عالم میں بھرا ہوا ہے لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اس مادہ کو انھیں کہتے ہیں۔ علمائے تشریح الاجسام اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کی آنکھیں بہت سی ایسی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتیں جنکو دوسرے جاندار دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ بعض اشیاء اس قسم کی ہیں کہ اُن کا دیکھنا مخصوص آلات کے بدون ناممکن ہے جیسا کہ اجرام ہوائی۔ دمائی وغیرہ۔ ایسی حالت میں غالباً کسی عقلمند کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی مخلوق غیر مرئی ہے تو اس سے کوئی محذور لازم نہیں آتا اور فی الواقع ایسی مخلوق کا موجود ہونا بھی بایں استقرار صحیح ہے کہ جب بعض اشیاء کو دیکھنے کے لئے ہم آلات کے محتاج ہیں تو کیا عجب ہے کہ بعض چیزوں کے دیکھنے کے لئے آلات بھی ہمارے پاس نہ ہوں۔ گوئی الجملہ وہ موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی اشیاء غیر مرئیہ کون کون سی ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اُن کا تعین و تشخیص ہمارے لئے محال ہے لیکن بہر حال اُن کے وجود کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور مذہب اسلام صرف اتنا ہی چاہتا ہے۔ یہی ایمان بالغیب کی ایک شاخ ہے۔

ملائکہ کے وجود کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے عالم محسوسات کی بنیاد عناصر اربعہ پر ہے۔ لیکن ان عناصر کے علاوہ اور عناصر کا ہونا بھی تحقیق میں آچکا ہے جنکی تعداد پچاس سے زائد بیان کی جاتی ہے۔ چونکہ ہمارے محسوسات ایسی اشیاء ہیں جنہیں عنصر خاکی غالب ہے۔ اور یہ عنصر کثیف ترین عناصر ہے اس لئے وہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ لیکن لطیف العناصر جسم ہم کو نظر نہیں آسکتے۔ حالانکہ جب ایسی اشیاء ہماری نظروں کے سامنے ہیں جنہیں عنصر خاکی غالب ہے تو ہم کیوں نہ ایسی اشیاء کا یقین کریں جنہیں عناصر لطیف کا غلبہ ہے

ہزاروں میل دور پیچھے ہوئے مجسم اشیا کی نقل و حرکت کا معاوضہ اور اسکی آواز دہائی سماعت میں
 ایک انسان کے بنائے ہوئے آلات کے ذریعہ سے کر سکتے ہیں۔ اب اسی پر ملائکہ کی طاقتوں
 قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ان کی پیدائش ہی ایک ایسے لطیف عنصر سے ہے جسکو ابتک
 کسی شخص نے دریافت نہیں کیا۔ اور وہ نور ہے تو کیا عجب ہے کہ انکی قوتیں اتنی زیادہ
 ہوں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ آسکے۔ مثلاً اگر بجلی کے ذریعہ ہزاروں میل کی آواز اور شکل
 ہماری آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے جیسا کہ ریڈیو یا کی فلم کی بابت سنا گیا ہے تو کیا عجب
 ہے کہ فرشتہ طرفہ العین میں ان چیزوں کو بخشنہ منتقل کر سکیں جنکی ہم صرف صورت دیکھ سکے یا آواز
 سن سکے ہیں۔ اور اسی بنا پر قرآن حکیم کے واقعہ تحت ملکہ سبا یقین کرنے میں ذرا تاثر کرنیکی
 گنجائش نہیں۔ جیسا کہ مذکور ہے کہ ایک فرشتہ یا جن ملک سبا کا تخت طرفہ العین میں حضرت
 سلیمان علیہ السلام کے پاس اٹھالایا تھا۔ اسی پر ملائکہ کی قوت کا قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اسکی
 تخلیق لطیف ترین عناصر سے ہے۔ قرآن حکیم میں ملائکہ کی ان تمام طاقتوں کا مذکور ہے اور
 احادیث میں جو آیا ہے کہ فرشتوں کا شمار کوئی نہیں جانتا وہ بھی اس لئے ہے کہ اشیا مرتبہ محسوسہ
 کے عناصر معدودے چند ہیں اور غیر مری عناصر کا شمار اتنا ہے کہ ابتک صحیح نہیں معلوم ہو سکا
 تو کیا عجب ہے کہ انواع ملائکہ انھیں عناصر لطیف سے پیدا ہوئے ہوں جو ہکو نظر نہیں آتے
 اور وہ بیشمار ہیں۔ جنکا علم مجردات پروردگار اور کسی کو نہیں وَمَا يَعْلَمُ جَنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ
 علاوہ اس کے آسمانوں کا ملائکہ سے پڑھنا بعید از عقل کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ خود زمانہ حال
 کے ارباب ہیبت کا یہ گمان ہے کہ ان ستاروں میں بیشمار مخلوق آباد ہے اور ان کا یہ بھی
 خیال ہے کہ یہ تمام روشن کرے حجم میں زمین سے بہت بڑے ہیں اور بعض تو کروڑوں حصہ کرہ
 خاکی سے بڑے ہیں۔ اسی پر وہ لوگ یہ بھی قیاس کرتے ہیں کہ وہاں کی مخلوق بھی دُنیا سے
 خاکی کی مخلوق سے کروڑ حصہ بڑی ہوگی۔ مثلاً یہ کہ وہاں کے انسان کئی کئی میل لمبے قد کے
 ہو سکتے ہیں۔ اب درآئیں کہ یہ تمام باتیں وجود ملائکہ کے احتمالات عقلی کو مرفوع کرتی جا رہی ہیں

ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ اُن میں سب سے اقرب حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔
 امام رازی نے لفظ ملک کی تشریح یہ کی ہے کہ مَلَكٌ کی اصل مَلَكٌ ہے
 کثرت استعمال سے ہمزہ حذف ہو گیا۔ لفظ مَلَكٌ مَالِكٌ کا مقلوب ہے مَالِکَہ اور اُولَکَہ
 کے معنی بھیجے یا رسالت کے ہیں چنانچہ عرب اَلْکِنِیَ الیہ بلوتے ہیں جسکے معنی ہیں مجھے اُسکا
 پاس بھیجا۔ غالباً جَاعِلُ الْمَلَاِکَہِ رُسُلًا میں لفظ ملائکہ کے انھیں معانی کی طرف اشارہ ہے
 یعنی خدائے تعالیٰ نے فرشتوں کو پیغام بھیجنے کے لئے مقرر کیا۔

صفات ملائکہ کا بیان

وجود ملائکہ پر ایمان لانے کے بعد صفات ملائکہ پر شبہات کا وار و کرنا خلاف عقل ہے
 کیونکہ مذہب اسلام ملائکہ کا وجود ایک ایسے عنصر لطیف سے مانتا ہے جسکو عالم کثیف سے
 کوئی نسبت نہیں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جو عنصر زیادہ لطیف ہو اُسکی طاقت بھی زیادہ ہوتی،
 آگ پانی اور بھاپ اور بجلی کی طاقتوں کا ہم سبکو اعتراف ہے اس کے مقابلہ میں عنصر خاک
 کی طاقت تقریباً نفی کے برابر ہے۔ عنصر خاکی سے پیدا ہونے والی اشیاء میں سے بھی بعض ایسی
 ہیں کہ انکی حیرت انگیز قوتوں کا اندازہ عقول بشری سے بالاتر ہے۔ ریڈیم کے متعلق تحقیق کیا
 گیا ہے کہ اُسکی ایک خاص مقدار سے عظیم الشان جہاز کو چلایا جاسکتا ہے۔ اُسکی روشنی پچاس
 فٹ دبیز لوہے کی چادر سے نفوذ کر کے آتش انگیز اشیاء کو جلا سکتی ہے۔ اب خیال کیجئے کہ
 عناصر خاکی میں سے ایک چیز جب اتنی قوی ہو سکتی ہے تو عناصر آبی و آتشی میں سے جنکی
 طاقتیں مسلمہ ہیں کوئی ایسی ہی چیز اگر دستیاب ہو سکے تو اُسکی طاقت کس حد تک ہوگی
 بجلی کے میجر العقول کا رنامہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اُس کا ایک ادنیٰ کمرشہ یہ ہے
 کہ ہماری نقل و حرکت اور ہماری آوازوں کو چشم زدن میں مشرق سے مغرب کے گوشوں
 تک پہنچا دیتی ہے۔ جب انسان کے کمزور آلات جسمی برق سے کام لینا چاہتے ہیں تو

حقیقت یہ ہے کہ اُن کا مختلف شکلیں بدلنا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ تماشوں میں لباس وغیرہ تبدیل کر کے مرد و عورت نظر آنے لگتے ہیں یا اس کے بالعکس یوں خیال کیا جائے کہ جیسا کہ باپ اپنے بیٹے کو شیرخوارگی میں بھی پہچانتا ہے اور پھر تیس سال کے بعد بھی پہچان لیتا ہے گو اس کے قد و قامت اور رنگ و روپ حرکات و سکنات میں بالکل فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جزو اصلی جو اُس کے لئے مدار شخص تھا وہ کسی حالت میں اُس سے رفع نہیں ہوتا پس اسی طرح انبیاء کو فرشتوں کے جزو اصلی کا علم ہوتا ہے اور وہ اس مدار شخص سے واقف ہوتے ہیں جن پر اُن کی تمیز کا انحصار ہے۔ لہذا وہ کسی شکل میں نمودار ہوں انبیاء کا امان مرتفع نہیں ہوتا۔ یہ ممکن ہے کہ اشتباہ ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت مریم علیہا السلام کو ہوا کہ آپ نے اس فرشتے کو جو انسان کی شکل میں متمثل ہو کر آیا۔ ابتداً فرشتہ نہ سمجھا۔ لیکن اصل حقیقت کو سمجھنے کے بعد یہ اشتباہ بالکل اسی طرح رفع ہو جاتا ہے جیسا کہ ہمارا شبہ کسی شخص کو پہچان لینے کے بعد جاتا رہتا ہے۔

جنات کی ماہیت کا بیان

جن ایک لطیف انشتی جسم ہے جو باعث لطافت نظر نہیں آتا اور مختلف شکلیں بدل سکتا ہے۔ لفظ جن فی الحقیقت ایک ایسا لفظ ہے جسکے معنی میں اتنی عمومیت ہے کہ محسوسات کے سوا تمام قسم کی مخلوق اس کے تحت میں آسکتی ہے۔

بقول صاحب تفسیر کبیر جن کا لفظ اجتہاد سے ماخوذ ہے جسکے معنی پوشیدہ کے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس مادہ سے جس قدر الفاظ مشتق ہوئے ہیں اُن سب میں پوشیدگی اور استتار یا خفا کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً الفاظ ذیل کے معنی قابل غور ہیں۔

جنین۔ وہ جسم جسکو زمین چھپالے۔ یعنی مردہ۔

جنین۔ وہ سچ جو بطن مادر میں مخفی ہو۔

تو کیا وجہ ہے کہ ہم آسمانوں پر ملائکہ کے وجود سے انکار کر بیٹھی کوئی سیس خد بخود تلاش کرتے پھرے۔

ملائکہ کے مختلف شکلیں اختیار کرنے کا بیان

فرشتوں کا مختلف شکلیں اختیار کر لینا بھی اسلامی عقیدہ میں داخل ہے۔ اور احادیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کلام فرمایا۔ اور اپنے ان کو دیکھا۔ اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں نے بھی دیکھا اس حقیقت کا علم ہونے کے بعد جو فرشتوں کی ماہیت کے متعلق اوپر بیان ہو چکی۔ اس عقیدہ میں کوئی امر خلاف عقل نہیں معلوم ہوتا۔ اشیا کی ماہیت کا تبدیل کر دینا آج ماہرین کیمیا یعنی علم الادویہ کے اُستادوں کا معمولی مشغلہ ہے۔ انگریزی مدارس کے بچے جہاں سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک سفید مائع شے میں دوسری سفید شے کا ایک قطرہ ڈالا جاتا ہے تو وہ نہایت گہرا سرخ رنگ بجاتا ہے۔ اور پھر اُسی جز کا دوسرا قطرہ اور ملا دیتے ہیں تو وہ مائع بدستور سفید شفاف ہو جاتا ہے جس میں ایک داغ یا میل بھی سُرخ کا نہیں رہتا۔ اور یہی عمل بار بار کیا جاسکتا ہے۔ پس کیا عجب ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اس طرح کا بنایا ہو کہ وہ دوسرے عناصر ایچر وغیرہ سے کچھ حصہ حاصل کر کے اور اُسیں کثیف مادے شامل کر کے جس قسم کی شکل چاہیں اختیار کر لیں۔ البتہ یا حجم اول تو لطیف مخلوقات میں ہوتا ہی نہیں اور اگر ہو بھی تو لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ اور فرشتوں کا نظریہ آنا سب کو معلوم ہے۔ نو جبکہ وہ اپنے تمام وجود کو انسان کی نگاہوں سے مخفی رکھ سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ بعض وجود کو مخفی رکھیں اور بعض کو نگاہوں پر آشوب کر دیں اور جس قدر منکشف کریں وہ کسی انسان کی شکل میں ہو۔ یا کسی اور جاندار کی شکل میں۔ اسیں کوئی استحالہ نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ تبدیل اشکال سے امان مرتفع ہو جانے کا اندیشہ ہے تو یہ اس وقت ہے جبکہ ہم اس امر کے قائل ہوں کہ فرشتوں کا انسان کی شکل میں آنا ایکی امتیازات کی نفی کر دیتا ہے۔

چنانچہ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ نَّارٍ مِّنْ نَّارِ سِیِّئَاتِهِ اسکی تصدیق ہوتی ہے۔ یعنی جان کو اللہ تعالیٰ نے خالص آگ سے پیدا کیا۔ صاحبِ خازن لکھتے ہیں کہ نارِ سموم درحقیقت ایک گرم ترین ہوا کو کہتے ہیں جو انسان کے بدن میں راہ مسامات سے داخل ہوتی اور اسے مار ڈالتی ہے۔

ابو صلح فرماتے ہیں کہ نارِ سموم آتش بے دُخان کو کہتے ہیں۔ بہر حال جان کی خلقت نار سے ہے اور ملائکہ کی نور سے۔ نور بھی آگ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ خیال کیا جاتا تھا کہ نور بزارہ صلاحیت مادہ بننے کی نہیں رکھتا لیکن نازہ ترین تحقیق یہ ہے کہ روشنی میں حجم اور وزن بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہ مادہ بن سکتا ہے۔ نور کی اقسام بھی مختلف ہیں۔ آگ کا نور۔ جو اہرات کا نور اجرام فلکیہ کا نور۔ معدنیات کا نور وغیرہ جبکہ روشنی مطلقاً قابلِ العادہ ہے تو ان تمام روشنی کے اقسام میں صلاحیت مادہ بننے کی موجود ہے۔ جنات کی پیدائش شعلہ جو الہ سے ہوئی۔ اور ملائکہ کی اس قسم کی انوار سے جو اہرات یا معدنیات مثلاً (ریڈیم) وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ بالجرم یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ملائکہ کا مادہ قلاں جو ہر نور سے ہے۔ لیکن ہم عقلی طور پر یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ ملائکہ ایک مخلوق نوری ہے اور چونکہ نور میں آگ کا نور بھی شامل ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ بعض ملائکہ نورِ نار سے پیدا کئے گئے ہوں۔ اور ایسے ملائکہ کو بھی جان میں شامل کر لیا گیا ہو۔ گویا اس نوع کی مخلوق انواعِ جان و ملائکہ کے درمیان بطور برزخ کے ہے۔

غالباً یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں ابلیس کو ملائکہ میں شامل بھی فرمایا اور جن بھی بتلایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِلَّذِينَ لَا يُحْيُونَ شَيْئًا أَمْ يَلْمِزُكَ أَمْ يَلْمِزُكَ أَمْ يَلْمِزُكَ (الکہف) یعنی جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا۔ سوا ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ معلوم ہو کہ ابلیس ایک ایسی مخلوق ہے جو اس لحاظ سے کہ اُس کی پیدائش نور سے ہے ملک ہوا اور اس خیال سے کہ وہ نور آگ کا شعلہ ہے۔ اور اس لئے فی الحقیقت وہ بھی آگ ہے اُسے جن کہا گیا۔ اور درحقیقت ایسی مخلوق جن ہی کہلانے کی سنتی ہے کیونکہ جن کی حقیقت بروئے قرآن یہ ہے کہ وہ ناری مخلوق ہے اب اگر وہ نار

جَنّت۔ وہ قطعہ زمین جو نباتات سے ڈھکا ہوا ہے۔ یعنی باغ اور ارض متجنّذہ۔ زمین گیاہ دار کو کہتے ہیں۔ اور بہشت کو جَنّت اِس لئے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ جَنّہ۔ وہ چیز جس سے انسان اپنے کو چھپالے۔ یعنی ڈھال۔ جُنُون۔ وہ مرض جس سے عقل چھپ جائے۔ جَنّی۔ وہ چیز جس میں پھول اور پھل مخفی ہوں یعنی غچہ۔ جَنّان۔ جسکی وجہ سے چیزیں نظروں سے چھپ جائیں۔ یعنی تاریکی شب۔ جَنّینہ۔ وہ چیز جس سے بدن کو چھپایا جائے۔ ایک قسم کی چادر۔ جَنّ۔ اُس مخلوق کو کہتے ہیں جو نظروں سے چھپی ہوئی ہو۔ اُس میں دیو۔ بھوت۔ پری۔ ملک فرشتہ اور جنّات سب آگئے۔ یہ سب مخلوق بایں معنی جن کے اقسام میں سے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں جن مخلوق کی ایک نوع خاص پر بولا جاتا ہے جو بسبب لطافت مادہ کے حسّ بشر سے پوشیدہ رہتی ہے۔

وجود جنّات کے دلائل میں سے بیشتر حصہ وہی ہے جو ہم نے باب ملائکہ میں ذکر کیا ہے ہم ایک مقام پر یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ انسان بواسطہ تزکیہ نفس باوجود کثافت مادہ کے خدا تعالیٰ کی نہایت لطیف مخلوق ملائکہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اِس لحاظ سے یہ کہنا آسان تر ہے کہ جن بھی تزکیہ نفس کے واسطے سے ملک ہو سکتے ہیں۔ بلحاظ لطافت و کثافت جنّات کی چند اقسام ہو سکتی ہیں۔ اور ان میں سے سب سے اعلیٰ قسم فرشتہ کہی جاسکتی ہے۔

جن اور فرشتہ میں فرق

ملائکہ اور جنّات کا فرق سمجھنے کے لئے دونوں کے مادوں کو سمجھ لینا کافی ہوگا۔ جنّات کی خلقت نارسموم سے ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ یعنی انسان سے پہلے ہم نے جان کو نارسموم سے پیدا کیا۔ نارسموم خالص آگ کو کہتے ہیں۔

گیا ہو۔ ان کا ارتکاب معصیت نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ بعض اُن میں سے ایسے ہیں کہ معصیت اور غواہیت اُن کا پیشہ ہے۔ فَتَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُمْ۔

عزرائیل کا بیان

جنات کی اُس نوع کا بیان ہم اوپر کر چکے ہیں جن سے شر کے سوا اظہور خیر نہیں ہوتا۔ ان میں سب سے بڑا عزرائیل ہے۔ قرآن حکیم میں اُس کا نام ابلیس اور شیطان آیا ہے۔ شیطان کی حقیقت کے متعلق مباحث اولیہ ہم لکھ چکے ہیں۔ اب ہم مختصر اُسکی عام صفات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے۔ اِنَّكَ يٰۤاَكْرَهُوْا قَبِيْلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ (اعراف) یعنی وہ اور اُسکی ذریت تم کو اس جگہ سے دیکھتی ہیں کہ جہاں سے تم اُن کو نہیں دیکھتے۔ یہ دعوے محتاج دلیل نہیں کیونکہ شیطان کی خلقت کا ایک مادہ لطیف سے ہونا بیان ہو چکا ہے۔

دوسری بات یہ کہ اُسکے اولاد اور ذریت ہے اَفَتَتَّخِذُ ذُنُوْهُ وَ ذُرِّيَّتُكَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِنِيْ (کہف) یعنی اکیاتم شیطان اور اُسکی ذریات کو میرے سوا دوست بنا لے۔ شیطان کی ذریت کا ہونا بھی محالات میں سے نہیں۔ کیونکہ شیطان بھی جنات میں سے ہے اور جنات آگ سے پیدا ہوئے اور اُنکی ذریت موجود ہے۔ اس لئے شیطان کی ذریت بھی موجود ہوگی۔ لیکن فرشتوں کی ذریت نہیں کیونکہ قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ اُن میں زراور مادہ نہیں ہوتا۔ اور ان دونوں جنسوں کے بغیر سلسلہ نوالہ کا بلا دلیل ماننا محال ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ لفظ شیطان بھی لفظ جنات کی طرح عمومیت معنی رکھتا ہے۔ کیونکہ یہ لفظ شطن سے مشتق ہے۔ اور شطن کے معنی سرکشی۔ مخالفت۔ دور از خیر۔ بے فلاح وغیرہ کے ہیں۔ لہذا ہر ایسی چیز کو جن میں یہ صفات پائی جائیں۔ لفظ شیطن سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور یہ لفظ اس معنی میں مجاز لغوی ہوگا۔ جیسے وَلَا تَاٰخِلُوْا اِلٰی شَيْءٍ طَيِّبٍ يُّنْهٰی

مطلق سے ہوئی تو کیا۔ اور شعلہ نار۔ یا پیش آتش۔ یا آتش محض۔ یا ہوائے گرم یا نور نارے ہوئی تو کیا۔ بہر حال وہ جن ہے۔ دین کی بعض کتابوں میں ایسے ملائکہ کا ذکر بھی آتا ہے جن کا مستقر زمین ہے۔ ممکن ہے کہ اس قسم کے فرشتہ سے وہی مراد ہوں۔ اور ابلیس جسکے فرشتہ یا جبرائیل ہونے کے متعلق مباحث ہیں وہ ایک ایسی مخلوق ہو جس پر دونوں باتیں صادق لگتی ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نوع مخلوق میں بھی جن افراد میں خیر محض پایا جاتا ہو اسے فرشتہ کہا جائے اور جنہیں خیر و شر دونوں باتیں موجود ہوں انکو جن کہا جائے۔ اور جنہیں شر محض ہو اور خیر کا ثنائیہ نہ رہے انہیں شیطان عفریت وغیرہ کہا جاسکے۔ ان اقسام کو تثنیات سے واضح کرنے کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرشتہ کا مادہ نور جو اس کی مانند ہے۔ جس میں خیر محض ہے اور کوئی ثنائیہ شر نہیں پایا جاتا۔ لیکن نور شمس میں دونوں باتیں ہیں۔ جہاں اس سے روشنی ہوتی ہے۔ وہاں اُس میں تاثیر بھی ہے کہ جسم کو خشک کرتی ہے۔ ایک پہلوئے خیر اور دوسرا پہلوئے شر موجود ہے۔ لہذا یہ اس قسم کا نور ہے جو نوع جنات کی اصل ہے۔ تیسرا نور برق کہ اس سے کوئی خیر نہیں پڑے اس کے کہ جس پر ٹوٹ کر پڑتی ہے اُسے تباہ کر دیتی ہے۔ یہ اس نور کی مثال ہے جو اصل ابلیس ہے ان میں سے نور شمس جسکو ہم نے مادہ اصل جنات سے مشابہ بتلایا ہے ایک ایسی صورت اختیار کر سکتا ہے جس میں خیر کا غلبہ اس درجہ ہو کہ اسکو نور جو اس سے مشابہت تامہ حاصل ہو جائے۔ مثلاً نور آفتاب جبکہ ماہتاب پر منتقل ہو کر جلوہ نما ہوتا ہے۔ تو اس میں حدت و تمازت وغیرہ کی خرابیاں باقی نہیں رہتیں۔ اب چونکہ اسے نور میں اور نور جو ہم میں بایں لحاظ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس لئے ہم دونوں کو ایک قسم قرار دے سکتے ہیں۔ ان نظائر و حقائق پر غور کرنے کے بعد ابلیس کے متعلق جو اختلافات ہیں وہ ایک قلم رفع ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے جنات و ملائکہ کا فرق بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنات اگرچہ ملائکہ نہیں لیکن بعض جنوں کو نوع ملک میں کہا جاسکتا ہے اور اس قسم کی مخلوق جو فی الاصل جن ہوں لیکن باعتبار اہل بالا انکو ملائکہ میں سے شمار کیا

ان مخلوقات کے وجود پر بلا وجہ شبہات ہیں حالانکہ ان کے دلائل میں سے کوئی دلیل ان کو محال نہیں ثابت کر سکی۔ اُن کا خیال یہ ہے کہ یہ نیلگوں جسم جو ہم کو نظر آتا ہے وہ آسمان نہیں بلکہ ایک فضا ہے ممتد ہے۔ اور اس سے مراد ان کی ایک بعد محض ہے جسکی کوئی انتہاء قرار نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ اسی فضا ہے بعد میں آفتاب اور ستارے قانون کشش کے ذریعے سے قائم ہیں۔ حد نگاہ کا نام آسمان ہے۔ والا فی الحقیقت وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام بیان آسمان اور آسمان کی دوسری چیزوں کے وجود کو ناممکن ثابت نہیں کرتا بلکہ اُن کی نگاہ کا ضعف خود ان مخلوقات کے امکان کو ذہن کے قریب کر دیتا ہے یہاں تک تو بعض پیرواں مذہب اسلام بھی اُن سے متفق ہیں کہ یہ روشن کرے آسمان میں گرے ہوئے نہیں ہیں۔ بلکہ فضا میں قائم ہیں اور ہر ایک کے لئے جو اُن کا مدار حرکت ہے وہی اُن کا فلک ہے۔ لیکن اس سے کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا کہ اس فضا ہے ممتد کے آگے اس مقام پر جہاں انسان کی نگاہ کام نہیں کرتی وہ چیزیں بھی موجود ہوں جنکی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ چنانچہ بعض علماء اسلام مثلاً ابو بکر بن العربی کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ ساتویں آسمان اور اُن کی چیزیں جنکی اللہ تعالیٰ نے جزی ہے انسان کو نظر نہیں آتیں۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے اُسکو فضا ہے ممتد یا حد نگاہ تسلیم کر لیا جائے۔ اور ان اشعار عظیم الشان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حد نگاہ کے بہت اوپر قائم رکھا ہو، اور اُن کا قیام رکھنا ممکن ہے۔ کہ اُن قوانین قدرت میں سے کسی قانون کے موافق ہو جنکو ہم دیکھتے ہیں۔ مثلاً قانون کشش یا کسی اور قانون کے مطابق جبکہ علم صرف اُسی کو ہو۔ اور یہ عجیب نہیں ہم اللہ کی قدرت کے بہت سے قانون نئے دریافت کرتے رہتے ہیں۔ جو پہلے سے معلوم نہیں ہوتے۔ مثلاً حال کے ایک مشہور پروفیسر نے یہ قانون قدرت دریافت کیا ہے کہ روشنی جب پانی میں سے گزاری جاتی ہے تو لیک اور قسم کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اسکی تحقیق ہو گئی ہے۔ فضا ہے ممتد۔ ایک چوڑی لمبی جگہ جسکی حد معلوم ہو۔

قَالُوا لَا تَمَعَكُمْ إِلَّا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُسْرًا - (بقرة ۲۷)

(یعنی) جب وہ لوگ اپنے شیطانوں (یعنی بدکردار دوستوں) سے تجلیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ یہاں پر شیطان اُن دشمنانِ دین کے حق میں استعمال ہوا ہے۔ جو لفاق پیشہ تھے اس سے یہ امر بھی ثابت ہوتا ہے کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ امر قرین قیاس بھی ہے کیونکہ سابقاً ہم انسان کا زمرہ ملک میں شامل ہونا بیان کر چکے ہیں تو شیطان کے زمرہ میں ہونا بھی ممکن ہو۔ کیونکہ انسان کے اندر ملکات جمیلہ و رذیلہ دونوں کی صلاحیت موجود ہے۔ قرآن حکیم میں صراحت کے ساتھ شیطان الجن والانس کا لفظ آیا ہے اور سورہ ناس میں - اَللّٰہِیْ یُوسُوْسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّۃِ وَ النَّاسِ (ناس ۱۷) ایسی تصریح ہے کہ انسان کے دل میں دوسوہ ڈالنے والے (یعنی شیطان) جنات میں سے بھی ہیں۔ اور انسان میں سے بھی۔

عقیدہ عرش و کرسی و لوح و قلم کے بیان میں

ملائکہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوق اور بھی ایسی ہے کہ ان کا مستقر بھی عالمِ افلاک ہے۔ اُن کے وجود کا عقیدہ بھی عقائدِ اسلامیہ میں داخل ہے۔ چنانچہ مذہبِ اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سات آسمان پیدا کئے۔ اور اُن آسمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا جسم جس کا نام عرش ہے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اُس نے ایک مخلوق عظیم الشان پیدا کی جس کا نام لوح ہے اور ایک اور جسم پیدا کیا جس کا نام قلم ہے۔ اسی قسم کی عظیم الشان مخلوقات میں سے جنت و دوزخ بھی ہیں جس کا ذکر مستقل حصوں میں آئندہ ہوگا۔ انشاء اللہ۔ اس مقام پر ان اشیاء کی زیادہ تفصیل تطویل کا باعث ہے۔ صرف اس قدر بیان کرنا ضروری ہے کہ عظیم الشان اشیاء کا موجود ہونا خلافِ عقل و صداقت نہیں ہے اہل سائنس کو

(لکھنے والے) لکھتے ہیں۔

ان آیات سے واضح ہے کہ لوح محفوظ ایک ایسی شے ہے جس پر ملائکہ کا تبین قلم سے لکھتے ہیں۔ احادیث میں لوح قلم کی وسعت مابین زمین و آسمان کے برابر آئی ہے ظاہر ہے کہ جس لوح پر تمام واقعات کائنات مسطور ہوں اسکی وسعت کستدر ہوگی۔

كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (یسراء) یعنی ہم نے تمام باتوں کو ایک کتاب واضح میں ضبط کر لیا ہے۔ کتاب واضح سے مقصد بھی لوح محفوظ ہے۔ نیز فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَنْطَرٌ (الفرع)

یعنی جو بات انھوں نے کی ہے وہ دفتر میں موجود ہے اور ہر ایک بات خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اس میں مسطور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ وَعِنْدَ كَفَلَتِ الْغَيْبِ

لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا

يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتٍ إِلَّا رُضٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْسٍ

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ (انعام) یعنی غیب کی کچیاں اسی کے پاس ہیں۔ بجز اللہ کے انھیں اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ خشکی و تری کی تمام باتوں سے باخبر ہے۔ کوئی

بتا ایسا نہیں کرتا جسے وہ نہ جانتا ہو۔ تاریخ ہائے زمین میں کوئی دانہ۔ اور نہ کوئی خشک و تر ایسی چیز جو لوح محفوظ۔ (کی کھلی کتاب) میں موجود نہ ہو۔ اس بات کا جواب کہ حالات و

واقعات پیش آنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے کیسے لکھ لیا اور یہ کہ اس بات کے بیان اگر

سے کیا فائدہ تھا۔ اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا

إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (حدید)

یعنی جو آفت زمین پر آتی ہے اور جو خود تم پر آتی ہے۔ ان میں کوئی ایسی نہیں جو ان کے

ہے اور اس اصل کا ذکر قرآن میں اِنکَلَتْ کے نام سے سائنس کی جدید کتابوں میں اضافہ فرمایا گیا ہے۔ پس کیا عجب ہے کہ اُن تمام چیزوں کا قائم ہونا بھی اللہ کی قدرتوں میں سے کسی قانون قدرت کے مطابق ہو۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جیسا کہ ہماری یہ زمین ہے اسی طرح چھ زمینیں اور بھی ہوں۔ اگر کہا جائے کہ اُن کو بڑی بڑی دور بینوں سے بھی نہیں دیکھا گیا تو ہم کہیں گے کہ ممکن ہے وہ مخلوق موجودہ دور بینوں کی طاقت دریافت سے باہر ہوں یا وہ چیزیں زمین نہ ہوں۔ یا یہ کہ انھیں ستاروں میں جو خلا میں قائم ہیں وہ چیزیں بھی ہوں۔ بہر حال ان کے نامکمل ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور موجود ہونے کا ثبوت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے خبر پاکر اطلاع دینا ہے اور ان کا قطعی ہونا بالوجہ وحی والہام ہونے کے قطعی اور یقینی ہے۔

اب ہم ان اشیاء عظیم الشان کی کیفیتیں اجمالاً بیان کرتے ہیں۔

لوح محفوظ کا بیان

شریعت اسلامیہ کے نزدیک لوح محفوظ ایک نورانی لوح کا نام ہے جس پر واقعات گذشتہ و آئندہ کے نقوش منتقل ہیں۔ جو بات اُس میں لکھی جا چکی ہے اُسی کے مطابق دنیا و مافیہا۔ مکان و لامکان میں واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم جس لوح پر منقوش ہے اُس سے غالباً ہی لوح مراد ہے بَلْ هُوَ قُرْآنٌ حَجِيدٌ فِیْ کُتُبٍ مَّحْفُوظَةٍ یعنی یہ قرآن رکوئی معمولی کلام نہیں بلکہ ربڑی بزرگی والا ہے (وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے)۔

اس لوح کو محفوظ اس لئے فرمایا کہ اس میں نہ تورد و بدل کی گنجائش ہے اور نہ کسی کے تصرف کی مجال۔ اُس کے کھنے والے پاک فرشتے ہیں جن سے خطا و نسیان کا سد و رشیت الہی کے مطابق محال ہے۔ آلات تحریر میں سے قلم کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے۔ ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ۔ یعنی ن۔ قسم ہے قلم کی اور اُس کی جو

میں ہم دیکھتے ہیں۔ بلکہ دونوں میں وہی فرق سمجھنا چاہئے جو کمونات کو ذات قدیم سے ہے

عرش و کرسی کا بیان

علمائے ملت نے عرش الہی کی بحث میں نہایت قابل قدر موٹسگافیاں کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے مسئلہ کو نہایت تحقیق اور خوبی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں عرش کا ذکر کسی مقام پر آیا ہے۔ اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا تخت قرار دیا ہے۔

یعنی خدادادہ ہے جس نے آسمان وزمین
کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش (تخت)
پر قائم ہوا۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ - (حدید ۱)

اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ استواء علی العرش کا مسئلہ متکلمین کے خیال کی جولانگاہ رہا ہے۔ لیکن سب کا بنیاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک جملہ میں ادا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ”استواء علی العرش معلوم ہے۔ لیکن اسکی کیفیت مجہول اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔“

قرآن حکیم میں عرش کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ عرش پانگاہ بکریا ہے۔ کچھ فرشتے اس کے گرد تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں اور ایمانداروں کی مغفرت کے طالب ہیں۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔

ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عرش ایک مخلوق موجود ہے۔ اور اس کے حوالی و اطراف بھی ہیں۔ یعنی وہ متحجر ہے۔

دوسری آیات میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (نور) یعنی وہ اللہ ہے جس نے آسمان وزمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس

پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں موجود نہ ہو۔ درحقیقت اللہ کے لئے یہ بہت آسان کام ہے۔
یہ ہم نے اس لئے بیان کر دیا کہ جو چیز جاتی رہے اُس کا غم نہ کرو اور جو حاصل ہو اُس پر
خوش نہ ہو جاؤ۔ یاد رکھو کہ اللہ انزالے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔
یہ اشعار اسی مضمون قرآنی پر روشنی ڈالتے ہیں۔

چیزے کہ رفت رفت ممکن یاد او دگر
زیر اک تازہ کردن غم کار عقل نیست

پیش از من و تو بر رخ جاہنا کشیدہ اند : طغرائے نیک بختی و نیلِ بد اختر ی

عزہ مشو بآں کہ جہانت عزیز کرد : اے بس عزیز را کہ جہاں زود کرد خوار
بہت ممکن ہے کہ لوح محفوظ کے احوال میں استعارات کو گنجائش ہو۔ لیکن اقرب
طریق یہی ہے کہ ان الفاظ کو معانی حقیقی پر محمول کیا جائے۔ باقی لوح و قلم کی ماہیت
اور کیفیت تحریر کے متعلق صرف اس اجمالی عقیدہ پر اکتفا کرنا کافی ہے کہ یہ تمام اشیاء
مخلوق ہیں۔ مگر ان کی حقیقت انسانی لوح و قلم اور کاتبین حروف کی طرزِ تحریر سے
مختلف ہے اور ایسا ہونا اس لئے ضرور ہے کہ یہ تمام واقعات ایک ایسے عالم کے بالا
ہیں جسکی ترکیب عناصر سے نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ عقل انسانی کے مدرکات محسوسات
خارجی کے قیاس سے بالاتر نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ اُس کو امور خارقِ عادات کے
تسلیم کرنے میں تامل ہوتا ہے۔ حالانکہ ارباب تحقیق کے نزدیک خوارقِ عادات ممکنات
میں سے ہیں۔ اور ہر شے کو ظاہر پر قیاس کرنا غلطی ہے۔ پس خوب یاد رکھنا چاہئے کہ
لوح و قلم اگرچہ فی الواقع اشیاء مخلوق ہیں۔ لیکن دنیا کی چیزوں سے انکو مطلقاً نسبت
نہیں۔ اور نہ نہیں لوح و قلم کے اندر ان صفات کا جو یا ہونا چاہئے۔ جو محسوسات

کہ اُسکی ذات مکان و جہت کی قید سے مبرا ہے۔ اگر وہ صرف آسمان پر ہوتا اور کہیں نہ ہوتا تو اِنَّمَا تَوَلَّوْا فُتُوحًا وَجْهَ اللّٰهِ کے کچھ معنی نہ ہوتے۔ یعنی خدا تعالیٰ یوں نہ فرماتا کہ جہر دیکھو اُسی طرف اللہ ہے۔ بلکہ یوں فرماتا کہ آسمان کی طرف دیکھو صرف اُسی طرف اللہ ہے۔ فَلَا اِسْأَلَ لَكَ عِبَادٌ حٰی عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ (نور ۲۴) یعنی جب میرے بندے تم سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ حَتَّیْ اَقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ (رق ۷) ہم اُسکی رگ جان سے بھی قریب تر ہیں۔ وَهُوَ مَعَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ (حدید ۷) وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ وَحَتَّیْ اَقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْکُمْ وَلٰکِنْ لَا تَبْصُرُوْنَ یعنی ہم اُس شخص بیمار کے جسکی جان حلق تک پہنچ چکی ہو تم سے بھی زیادہ قریب ہو ہیں۔ لیکن تم سمجھو نہیں دیکھتے۔ اِن آیات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو چھوڑ کر جا بجا پھرتا رہتا ہے۔ کبھی بیمار کے پاس کبھی رگ جان کے قریب تر۔ کبھی اُس طرف۔ کبھی مدعا یہ ہے کہ اللہ کی ذات اپنے عرش کی کرسی پر ہے۔ البتہ وَسَمِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ الْاَرْضِ (نور ۲۴) یعنی اُسکی کرسی نے تمام آسمان و زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے۔ اس لئے خواہ کہیں ہو لیکن اپنی کرسی سے جدا نہیں ہوتا۔ اور نہ اپنے عرش کو چھوڑتا ہے۔ اگرچہ احادیث میں عرش کا مستقر فلکِ سابع قرار دیا گیا ہے جس سے سُلَّ استواء علی العرش میں مباحث عقلی کو زیادہ گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن بغور و بجا جائے تو یہ مسئلہ بھی آسانی سے ذہن میں آسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری دنیا بھی عالم کثیفات کہلاتی ہے۔ ہم خود کثیف ہیں اور ہمارے مدرکات بھی کثیف نیز آلاتِ مدرکہ بھی کثیف۔ یہی کثافتیں ہیں جنکو صوفیائے حجابات سے تعبیر کیا ہے۔ یہ تمام حجابات اُسی دُنیا میں پائے جاتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں ہماری دُنیا مکان و جہات کی دُنیا ہے اِسی لئے اِس کو مکان کہتے ہیں۔ اِس کے مقابلہ میں ایک ایسی دُنیا کا ہونا عقلاً ارمانہ کے نزدیک مسلم ہے جہاں عالم تعلق کے حجابات مرتفع ہیں اُسکو عالم مجردات کہتے

وقت اُس کا عرش پانی پر تھا۔

اس کے یہ معنی ہیں کہ مار اور عرش کا وجود خلقتِ ارض و سما سے پہلے تھا۔
 عرش کے معنی تخت کے ہیں۔ اور ایک خاص تخت کا پالگاہ ذاتِ رب العزت کے قرار
 دینا غیر محدود کے لئے طرفِ محدود ثابت کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا محیط کل اشیا ہونا
 قرآن حکیم سے ثابت ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ محیط کل اشیا
 ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی خاص تخت پر متمکن ہے تو خواہ اُسکی وسعت ارض و سما
 سے کئی لاکھ گنی زیادہ سمجھ لیجائے تب بھی خدا تعالیٰ کی ذات غیر متجزیہ کا اُس تخت پر
 بیٹھنا ذہن میں نہیں آسکتا۔ اسی لئے یہ مسئلہ مشکلاتِ نظری سے پر خیال کیا جاتا ہے لیکن
 حقیقت یہ ہے کہ غیر معمولی غور و فکر نے اس کو مشکلِ زربنادیا ہے ورنہ اس مسئلہ کا حل
 صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تخت بھی اُسکی ذات کی طرح جیزِ افہامِ انسان سے بالاتر
 ہے۔ اس سلسلہ میں جس بات کو مشکل کہا جاتا ہے وہ سب سے آسان ہے۔ یعنی ذاتِ
 غیر محدود کا ایک محدود جسم پر متمکن ہونا لیکن جو لوگ اُس کے عرش پر قائم ہونے کے قائل
 ہیں انھیں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ وہ کلام کرتا ہے۔ نزول فرماتا ہے۔ قریب و بعید ہوتا ہے
 اُس کے ہاتھ ہیں۔ وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے وغیرہ۔ ایک ایسی ہستی کے لئے جسکے
 متعلق ہم ان صفات کا عقیدہ رکھتے ہوں یہ کہہ دینا کیا مشکل ہے کہ وہ ایک تختِ عظیم الشان
 پر متمکن ہے۔ یعنی اگر وہ دیکھتا ہے۔ سنتا ہے۔ کلام کرتا ہے تو عرش پر قائم بھی ہے۔
 اس میں کیا قباحت ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح اُسکی سمع و بصر و لکھ کی حقیقت سے ہم ناوا
 ہیں اسی طرح اُسکے عرش پر قائم ہونے کی کیفیت بھی نامعلوم ہے۔ یعنی اگرچہ وہ ذاتِ
 محدود اور متجزیہ نہیں لیکن اُسکی صفات بے پایاں کی تعبیر انھیں الفاظ میں ممکن تھی۔ جو
 محدود جسم اور متجزیہ اشیا کے لئے بولا جاتا ہے۔

قرآن حکیم میں اس حقیقت کو نہایت توضیح و تشریح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے

کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہوں قطعاً نہ پائی جائیں تو وہاں بجز ذات الہی کے اور کون ہو سکتا ہے۔ اسی مقام کو عرش کہا جاتا ہے۔ اور یہی جگہ کرسی مولا ہے۔ ذات الہی کے سوا تمام چیزیں محدود و مجسم ہیں خواہ اُن کا جسم نوری ہو۔ یا خاکی۔ یا آتش۔ یا ان تمام اجسام میں سے ہر ایک کے لئے اطراف و حدود کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اُن کے پروں کی وسعت افق آسمان سے وسیع تر ہونے کے باوجود ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں حضرت جبریل نہیں ہیں پس ایسی دُنیا کو جہاں بجز ذات الہی کے اور کچھ نہ ہو مقام اعلیٰ کہتے ہیں۔ اور وہاں اُس کے عرش کا تعین بھی ممکن ہے۔ یہ دُنیا کہاں ہو سکتی؟ اِس کا جواب ظاہر ہے کہ آسمان پر۔ کیونکہ عالم بالا ایک ایسا عالم ہے جہاں کثافات مادی کا گزر نہیں۔ اجرام سماویہ کی لطافت سب کے نزدیک مسلم ہے۔ کرۂ ارض محض کثافت ہے اور اِس سے لطیف تر اجرام سماویہ ہیں۔ پھر اُن سے بھی لطیف تر چیزیں ہیں جنہیں سے لوح و قلم اور عرش و کرسی بھی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں لطیف سے لطیف مخلوق کو بھی گزر نہیں۔

اگر یک سرِ موئے برتر پریم

فروع تجلّا بسوزد پریم

یہی مقام عرش الہی ہے۔ غالباً عرش الہی خدا تعالیٰ کی لطیف ترین مخلوق ہے۔ اور کرسی اُس سے بھی زیادہ لطیف۔ کیونکہ کرسی مرتبہ ذات الہی سے بالکل ملتی ہے یہاں سے عرش و کرسی کے لئے تعین جہت کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہی معنی ہیں اُس حدیث کے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عورت نے اِس سوال پر کہ خُدا کہاں ہے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو ایمان کی علامت قرار دیا۔ جہت فلک کی تعین کا مدعا یہ ہے کہ عالم بالا یا فلک الافلاک کا عرش اعظم وہ مقام ہے جہاں پر مراتب ذات و صفات کی سرحدیں ملتی ہیں۔ چونکہ عرش سے

ہیں۔ اور اُس سے بالاتر عالم کو لامکان سے تعبیر کیا جاتا ہے اُس دُنیا میں عالم کثافات کے ہنگامے نہیں ہیں۔ بلکہ محض تجرّد ہے۔ روح وہاں آزاد ہے اور قیود جسم سے الگ اُسکی تمام طاقتیں مجرّد ہو کر ظاہر ہوتی ہیں۔ اُس میں ہر ایسی چیز کے ادراک کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جسکو وہ آلات جسمی کے ذریعے سے ہرگز نہ دریافت کر سکتی تھی۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔

یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جہاں سے کثافات کو دور کر دیا جائے۔ تو یہی دُنیا مستقر عرش بن جائے۔

اللہ تعالیٰ کا عرش آسمان بالا پر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات ایک ایسے مقام پر ہے جہاں پر کوئی حجاب نہیں۔ اور یقیناً خدا ایسی ہی جگہ پر ہو سکتا ہے جہاں عالم اصناف کی ہنگامہ آرائیاں نہ ہوں۔ دنیوی اسباب و وسائل اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر ڈالنے سے مانع ہوتی ہیں مثلاً جب ہم دیکھتے ہیں کہ دھواں نکلتا ہے تو مَعاً آگ کا تصور ذہن میں آتا ہے اور دھوئیں کا سبب آگ کو قرار دیتے ہیں حالانکہ فی الواقع آگ بھی دھوئیں کا سبب نہیں۔ بلکہ دھوئیں کا وجود بھی سبب اسباب کی وجہ سے ہے اسی طرح سورج کو حرارت پیدا کرنے والا جانتے ہیں۔ حالانکہ حرارت کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جس نے سورج کو پیدا کیا۔ کثافات جب قدر زیادہ ہوتی جاتی ہیں مبادے عالیہ سے اسی قدر بُعید پیدا ہوتا جاتا ہے۔ اور جب قدر غلیظ تجرّد ہوتا جاتا ہے اُسی قدر اللہ تعالیٰ سے قرب زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ریاضت و یادِ الہی میں مشغول رہنے والے سکون اور تنہائی کی جگہوں میں شہروں کی مشغول و مصروف زندگی سے الگ نخلک رہ کر آسانی سے خدا کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جس مقام پر توجہات انسانی کو امور دنیوی کی طرف مشغول کر لینے والی اشیاء نہیں ہوتیں یا کم ہوتی ہیں یا بالارادہ اُدھر سے توجہ ہٹائی جاتی ہے تو ہم خدا کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ پس اگر فی الواقع کسی جگہ ایسی اشیاء جو انسان

کے دن نزول فرمائیں گا اور دکھائی دیگا۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ مخلوق کی آنکھیں بدل دیجائیں گی جس سے اللہ تعالیٰ اترتا ہوا اور اپنا جلوہ دکھاتا ہوا نظر آئیگا۔ حالانکہ اسکی عظمت بدستور رہے گی اور وہ منتقل نہ ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ تمام بیان پیرایہ تمثیل (یعنی تشبیہ و استعارات و مجازات) میں ہو جن سے دوسرے مطالب کا ذہن نشین کرنا مقصود ہوتا ہے (انحصار)

ان تینوں صورتوں کو بیان فرمانے کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں ولسٹ آرے المقصر علی الثالث من اهل الحق۔ یعنی جو شخص صرف ایک اسی صورت کا قائل ہو میں اسے اہل حق نہیں سمجھتا۔ شاہ صاحب کا مدعا یہ ہے کہ عالم مثال اور قابلیت حس کے نظریہ کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہئے۔ جیسا کہ عام اہل سفسطہ کا قاعدہ ہے یہ گروہ ہر بیان کو استعارہ پر محمول کرتا ہے۔ حالانکہ وہ راستہ اول الذکر ہر دو اعتبارات سے بھی زیادہ پرخطر ہے۔ بالخصوص قابلیت حس کا نظریہ اتنا واضح ہے جس سے کوئی عقلمند انکار نہیں کر سکتا کیونکہ مریات بصریہ میں سے اکثر مثبتہ اشیا خاص کر لطیف و نثاف مثلاً آفتاب جیسی چیزیں ہرگز اپنی صحیح کیفیت میں نظر نہیں آتیں۔ بلکہ اشکال و مقادیر کا اندازہ علی قدر و کیف قوت نظر ہوا کرتا ہے۔ پس عرش کی جو حقیقت ظاہر الفاظ سے ہمارے تصور میں آتی ہے اگر فی الواقع ایسی ہی ہے تو یقیناً دُنیا نے عرش ہماری سفلی دُنیا نہیں۔ بلکہ مستقر عرش کچھ اور ہی عالم ہے یہ پہلا احتمال ہے۔ دوسرا احتمال یہ بھی ممکن ہے کہ عرش جیسا کہ بیان کیا گیا ہے وہ ہماری نظر کا دھوکا ہے۔ ہماری قوت حس اسکو اس طرح دیکھ سکتی ہے۔ یعنی کہ وہ ایک تخت یا قوت ہے۔ اُس پر کرسی ہے۔ چار فرشتے اُسے اٹھائے ہوئے ہیں وغیرہ اگرچہ حقیقت اسکی یہ نہیں ہے۔ بلکہ کچھ اور ہے جسے محسوسات بشری سے کوئی نسبت نہیں۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ نہ تو عرش کے معنی تخت کے ہیں اور نہ کرسی کے معنی بٹھنے کی چیز کے بلکہ یہ محض استعارہ ہے اور اس سے مقصد صرف مکنت و قدرت خالق کا اظہار ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک صرف یہی ایک

اوپرستی قدیم ہے۔ اور وہاں کوئی مُحَرِّث شے نہیں ہے اس لئے گویا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اور یہی معنی ہیں استواء علی العرش کے واضح ہو کہ استواء علی العرش کی یہ توجہ حقیقی بھی ہے اور مجازی بھی۔ کیونکہ جہاں ہم نے عرش کا مستقر عالمِ مجربات کی سب سے بلند چوٹی کو قرار دیا ہے وہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عالمِ اضافات و کثافات کے پیروں کو مہٹا دیا جائے تو یہ دُنیا بھی عرشِ اعظم بن سکتی ہے۔ اس لحاظ سے عرش ایک اعتبار سی شے ہوئی حالانکہ فی الواقع وہ ایک مخلوق شے ہے جس کا مستقر فلکِ سابع ہے۔ غیر مریات یا روحانیات کے باب میں غور و فکر و نظر کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اس قسم کے مختلط تصورات ذہنِ انسانی میں پیدا ہوں۔ نیز جہاں تک اس پر غور کیا جاتا ہے اس قسم کی نظریات کو قطعاً غلط یا صحیح کہہ دینا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنت و دوزخ و عذابِ قبر و منکر و نکیر اور خدا تعالیٰ کو کرسی پر بیٹھنے کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

”ان مضامین کے دیکھنے والوں کو تین صورتوں میں سے ایک کا قائل ہونا پڑیگا۔ یعنی اگر اسکے ظاہری معنی مراد لئے جائیں۔ تب تو انسان کو ماننا پڑیگا کہ ایک اور دُنیا بھی ہے۔ یعنی عالمِ مثال کی دُنیا۔ (جہاں فی الواقع یہ تمام کیفیات اسی طرح ہیں) اور سیوٹی - رحمۃ اللہ علیہ کا یہی خیال ہے۔ اور میں بھی اسی کا قائل ہوں۔ دوسرے یہ کہ ان واقعات دیکھنے والے کو یونہی محسوس ہوتے ہوں۔ اگرچہ فی الخارج ان کا وجود اسی طرح پر نہ ہو جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ صَبِيْن کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ لوگوں پر مخط پڑا تو جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اُس کو بھوک کیوجہ سے آسمان دھوئیں کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ اگرچہ وہ درحقیقت دھواں نہیں بنا تھا۔ نیز ابنِ ماجہؒ سے مروی ہے کہ جن احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت

ہیں اس قدر تحریف و تبدل سے پُر ہیں اور بخولِ اَدوار نے اُن پر اتنا پردہ ڈال دیا ہے کہ یقینی طور پر اُن کے کسی حصہ کو وحی یا الہامِ اصلی قرار دینا محال ہے اور یہی وجہ ہے کہ مذہبِ اسلام تمام شرائع سابقہ کو قرآنی شریعت کے بعد منسوخ قرار دیتا ہے

قرآن حکیم کے نسخ کتب سابقہ ہونی کا ثبوت

قرآن حکیم کے نسخ کتب سابقہ ہونے کا ثبوت چند طریقوں سے ہو سکتا ہے۔

راہِ سب سے پہلا اور عام طریق تو یہی ہے کہ قرآن حکیم کے سامنے تمام وہ کتابیں جن کو الہامی کہا جاتا ہے اپنی اصل حقیقت سے بالکل دور ہیں۔ اُن کے ماننے والے اس دعوے سے انکار کرتے ہیں لیکن ان کا انکار محض مکابرہ ہے۔ وہ کتابیں جن کو مذہبِ اسلام قطعی اور یقینی طور پر الہامی قرار دیتا ہے۔ وہ صرف تورات و زبور و انجیل ہیں۔ دُنیا اس امر واقعہ سے انکار نہیں کر سکتی کہ یہ کتابیں جس زبان میں نازل ہوئیں اب وہ زبان دُنیا کے پردہ پر نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بائبل کا صحیح ترین نسخہ اپنی اصل زبان میں انگلستان کے اُسقف اعظم کے بڑے شاہی گرجا میں موجود ہے جبکہ پہلا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا گیا جس سے یہ تمام ترجمے کئے گئے۔ اب موجودہ ترجموں کا اختلاف مسلم ہے۔ اور جس کتاب کے یہ ترجمے مختلف زبانوں میں ہوئے۔ گو وہ کتاب بھی نایاب ہے اور اُس کے سمجھنے والے نایاب تر ہیں۔ لیکن اصل کتاب کا سمجھنے والا کوئی بھی نہیں پس ایسی شکل میں کہ عیسائی مذہب کے بیشمار فرقے اور بیشمار اناجیل اور بیشمار بائبل بیشمار مضامین کے ساتھ ہمارے پیش نظر ہیں۔

اور اصل اُن میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی اور کتاب کا یہی حال ہو مثلاً یہ کہ وہ بھی کسی ایسی زبان میں ہو جو مرچکی ہے۔ اور اُس کا کوئی حافظ نہ ہو۔ اور اُس کا ترجمہ کسی ایک غیر مشہور زبان میں کیا جاوے۔ اور پھر اس کے مختلف المعانی ترجمے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں تو اب ہم کو اصل کتاب کے موجود یا معدوم ہونے کی بابت

معنی مقبض ہیں۔ لیکن شاہ صاحب محض ایک اعتبار کو طریقِ حق نہیں کہتے بلکہ اس قسم کی باتوں میں ہر سہ گونہ اعتبارات کو جائز خیال فرماتے ہیں۔ اس تقریب سے ہم اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ ایسے امور میں اختلافِ تعمیرات کو مستوجبِ تفتیح و ملامت نہ سمجھنا چاہئے جیسا کہ عام طور پر علماء متاخرین کا شیوہ رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا کا بیان

اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا بھی عقائدِ اسلامیہ کی ایک اصل ہے شریعت میں اللہ کی کتاب سے وہ وحی مراد ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر بذریعہ وحی رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ جیسا کہ توریت و زبور و انجیل حضرت موسیٰ و داؤد و عیسیٰ علی نبینا و علیہم الصلوٰۃ والسلام پر اور دیگر صحفِ آسمانی جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئے خواہ الگا علم ہو کہو مویانہ ہو۔ بہر حال اُس پر مسلمانوں کو اجمالی طور پر لانا واجب ہے کہ یہ تمام کتب اللہ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوئیں خواہ اس زمانہ میں وہ کتب آسمانی ہماری نگاہوں سے بالکل محو ہو گئی ہوں یا ان کی تعلیم تحریر و تبدیل کی وجہ سے مشتبه ہو کر رہ گئی ہو۔ لیکن انکی اصل ضرور ہے اور اُس کا اُس قدر حصہ درست ہے جو قرآن حکیم کے مطابق ہے کیونکہ منجملہ کتب سماویہ کے صرف ایک کتاب فرقان حمید ہی ایسی کتاب ہے جو اس وقت اُسی طرح جیسا کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اور اقی واصوات والفاظ کی شکل میں محفوظ و مامون ہے اور بیشمار انسانوں کے قلوب اُس سے منور ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ جنکا ذکر اوپر کیا گیا اور بھی صحائف و کتب آسمانی کا انبیاء پر نازل ہونا ثابت اور مذہب اسلام کے معتقدات میں سے ہے لیکن ان کی تعیین یا ان کا نام صحیح طور پر عقلی اور دینی دلائل سے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچا۔ اس لئے اُن سب پر اجمالی طور سے ایمان لانا واجب قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ تمام کتابیں جنکو انکے ماننے والے الہامی قرار دیتے

بعد کوئی اور وحی جو وحی سابقہ کی مُصَدِّق یا اُس سے زیادہ مناسب حال اور بہتر ہو نازل ہو کرے۔ اور اُس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے جب تک کہ دُنیا کسی ایسی وحی سے روشناس نہ ہو جس میں حفظ و امان۔ اور استحکام و قیام کے وہ تمام خاصے موجود ہوں جن سے اُس وحی کا قیامت تک کے لئے باقی رہنا اور اُس کے قوانین کا نافذ الاتر ہونا ہر طرح سے ضروری ثابت ہو جائے۔ اور اس کو مرتبہ ختمیت وحی کہتے ہیں۔ قرآن حکیم اسی قسم کی وحی پر مشتمل ہے۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ قرآن حکیم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں بقا و دوام کے تمام خاصے موجود ہیں۔ اس مقام پر صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ دُنیا کے تمام اذہان متفق ہو کر اُز روئے عقل و درایت یہ بتلائیں کہ دُنیا میں وہ کون سے شواہد ہیں جنکی بنا پر یہ فیصلہ دیا جاسکے کہ مثلاً فلاں کتاب اسی طرح اپنی اصلیت پر قائم رہیگی اور اس میں قطعاً رد و بدل نہ ہو سکے گا تو ہم باسانی یہ بتلا سکیں گے کہ قرآن حکیم اُن خصائص کا مجموعہ ہے کسی الہامی کتاب کے اپنی اصل پر باقی رہنے کے چند عام اصول ہی قرار دے سکتے ہیں کہ

۱۔ اُسکی اشاعت دُنیا کی تمام الہامی کتابوں سے زیادہ ہو

۲۔ اُس کے حفاظ کی تعداد دُنیا کی تمام الہامی کتابوں کے حفاظ سے زیادہ تعداد میں ہوں

۳۔ اُس کے مضامین دُنیا کی تمام الہامی کتابوں سے زیادہ مقبول ہوں

۴۔ اُس کے پیرو دنیا کی تمام الہامی کتابوں سے زیادہ اُسکی عزت کرتے ہوں۔

۵۔ اُس کے قوانین انسانی زندگی میں دنیا کی تمام الہامی کتابوں سے زیادہ دخل رکھتے ہوں۔

۶۔ اُسکے پیرو دنیا کی دوسری الہامی کتابوں کے پیروں سے زیادہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ

تمام اصول قرآن حکیم کے سوا دُنیا کی کسی الہامی کتاب پر صادق نہیں آتے۔ اور یہی ہمارا مقصد

۷۔ بظاہر یہ قاعدہ قرآن حکیم پر صادق نہیں آتا کیونکہ انجیل کے پیرو دنیا میں قرآن حکیم کے پیروں سے

زیادہ ہیں۔ لیکن ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اس وقت دُنیا میں انجیل کا صحیح نسخہ موجود نہیں۔ تو اُسکی

پیروی کا ذکر عبرت ہے۔

کیا رائے قائم کرنی پڑے گی۔ سو اس کے کہ ہم یہی کہیں کہ یہ کتب سماوی یا انکی صحیح تعلیم دُنیا میں موجود نہیں۔ اور یہی معنی ہیں اللہ کی اس مشیت کے جو اُس نے فرمایا ہے کہ جب ہم کسی آیت کو مٹا دیتے ہیں تب اُس سے بہتر یا ویسی ہی لے آتے ہیں۔ اس معاملہ میں مسیحی علماء کی قطعی اور حتمی رائیں اناجیل موجودہ کے محرف اور غیر محفوظ ہونے کے بارے میں اس قدر کثرت اور تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں کہ اس مقام پر اُن کو دہرانا غیر ضروری اور باعث طوالت ہوگا۔

دوسرا طریق یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیم ایسے مستحکم اور ہر زمانہ کے مطابق قوانین شریعت پر مشتمل ہے۔ کہ جس قدر زمانہ زیادہ گزرتا جاتا ہے اُسی قدر اُن قوانین کا انسان کی تمام ضروریات پر پورے طور سے منطبق ہونا اور ناقابل رد و نسخ و تغیر و تبدل ہونا واضح ہوتا جاتا ہے بلکہ فطرت انسانی اُن قوانین شریعت کی اس درجہ مشتاق ہے کہ گردش زمانہ کے ساتھ انسانیت اور قرآن دونوں کا مفہوم ایک ہوتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک ایسا زمانہ متوقع ہے کہ جب صرف قوانین قرآنی۔ قوانین انسانیت قرار دئے جائیں گے۔ برعکس اس کے زمانہ کی گردش دُنیا کی تمام دوسری الہامی کتابوں کو دور پھینکتی چلی جا رہی ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں۔ ہر محقق ایک ادلے امعان نظر اور حضورِ سی جتجو کے بعد لامحالہ اسی نتیجہ پر پہونچے گا کہ اگر فی الواقع وہ کتابیں جنکو الہامی کہا جاتا ہے یہی ہیں تو دو صورتوں سے خالی نہیں یا تو یہ قوانین ہی نوع انسان کے لئے بنائے نہیں گئے اور یا درحقیقت یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہی نہیں ہیں۔ تقریباً یہی حال ہنود کی الہامی کتاب ویدوں اور انش پرستوں کی کتاب استادوسائیر کا ہے یعنی حقیقی معنوں میں اگر کوئی چیز باقی ہے تو وہ صرف قرآن حکیم ہے اور جب صورت حال یہ ہے تو سو اس کے چارہ نہیں کہ تمام ادیان سابقہ کے منسوخ ہونیکا اعتراف و اقرار کیا جائے۔ اور یہی امر واقعہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کی وحی میں نسخ واقع ہوتا ہے۔ اور انبیاء پر جو وحی آتی ہے جائز ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ کے

وحی کی تعریف

لغوی نقطہ نظر سے وحی مخفی طور پر کسی چیز کی خبر دینے کا نام ہے۔ جس میں اشارہ، کنایہ، رسالہ، ابہام، کلام مخفی وغیرہ سب شامل ہے۔ لیکن اصطلاح شرع میں۔ وحی اس کلام الہی کو کہتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی پر بحیثیت نبی ہونیکے نازل ہوا۔ ایسی وحی بالعموم انبیاء پر نازل ہوتی ہے اور اسی پر انبیاء کی شریعت کا مدار ہوتا ہے۔ پس وہ کلام الہی جو بصورت قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے ہے حضرت جبریل امین کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس لئے تمام کا تمام مجموعہ وحی منقولہ ہے وحی کے معنی بالفاظ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ یہ ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام آسمان میں سنا اور اس کلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ گویا علامہ نے حامل وحی کے نزول کو نزول وحی سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسکی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے کہا جائے کہ قمر سلطنت سے حکم نازل ہو حالانکہ حکم نازل نہیں ہوتا۔ بلکہ حکم کا سننے والا اوپر سے حکم سنکر نازل ہوتا ہے۔ اور اُسے بیان کر دیتا ہے۔ خود بادشاہ کا حکم تو اس سے جدا نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ بادشاہ کی ذات کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ اسی طرح کلام الہی بھی خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم رہتا ہے لیکن اسکا وقوف انبیاء کو برحسب منشاء الہی ہو جاتا ہے۔

وحی الہی کی یہ صورت جو اوپر بیان کی گئی ہے اقسام وحی میں سے وحی منقولہ ہے۔ ماسوا اسکے تمام وحی غیر منقولہ ہیں۔

اقسام وحی

وحی کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ بنی کا بلا واسطہ کلام الہی کو سننا۔ ج طرح حضرت کلیم اللہ نے وادی سینا میں یا رسول اللہ

وحی کی حقیقت

امام غزالی اور دوسرے محققین نے وحی کی جو حقیقت بیان کی ہے اُسکی تفصیل ایک مستقل تصنیف کی محتاج ہے۔ صاحب الکلام نے وحی کے متعلق صرف اقوال محققین کا نقل کر دینا کافی سمجھا ہے۔ مجملہ اُن کے امام غزالی کا قول نہایت بسو ط ہے۔ مقاصد المراد کے اقتباس کا ترجمہ اس مقام پر کروینا کافی ہے۔

”وحی اور الہام کی حقیقت یہ ہے کہ نفس ناطقہ جب اس قدر قوی ہوتا ہے۔ کہ باوجود اشتغال بدن کے مبادئ قدسیہ سے متصل ہو سکتا ہے۔ اور اُس کے ساتھ قوت تخیلہ اس قدر قوی ہوتی ہے کہ حس مشترک کو حواس ظاہری سے نجات دے سکتی ہے تو نفس ناطقہ بیداری کی حالت میں بھی عقول مجردہ اور نفوس سماویہ سے متصل ہو جاتا ہے اور پھر قوت تخیلہ اُس کے مشابہ ایک جزئی صورت پیدا کر لیتی ہے۔ یہ صورت حس مشترک میں انزکر مشاہد اور محسوس ہو جاتی ہے اور بعضوں کو پیش آتا ہے کہ وہ مسلسل کلام سنتے ہیں یا کوئی اچھی صورت دیکھتے ہیں جو اُن سے مسلسل الفاظ کے ذریعے سے باتیں کرتی ہے۔ یہ باتیں یا تو خود انھیں کے متعلق ہوتی ہیں یا اُن کے تعلقات کے متعلق۔“ (مقتبس از مقاصد المراد)

اس مضمون کو شیخ بوعلی سینا نے نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں ادا کیا ہے چنانچہ انھوں نے وحی کی تعریف اس طرح فرمائی ہے۔

”ہم لوگ انبیاء کو حواس کے ذریعے سے دیکھتے ہیں اور پیغمبر قواسے باطنی کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ اور ہم لوگ ایک چیز دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں اور پیغمبر جانتا ہے پھر دیکھتا ہے“
(ماخوذ رسالہ الکلام)

۱۵۔ مایجیاتِ انسانی یعنی روحِ علم عالم مجردات۔ یعنی عالم فرشتگان سے دماغ کی ایک قوت کا نام جس کا کام یہ ہے کہ اشیا کی تصویر بناتا ہے۔

کر دیا جاتا ہو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔ اَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوحِي
چوتھی صورت فرشتہ کا بصورت انسان تشکل ہو کر وحی کا پہنچانا ہے۔ چنانچہ مجمع صحابہ کے
اندر حضرت جبرئیل علیہ السلام کا ایک انسان کی تشکل میں آنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
سے ایمان و اسلام و احسان وغیرہ کے متعلق سوال کرنا اور آنحضرت کا جواب دینا احادیث
صحیحہ میں مروی ہے۔

پانچویں صورت یہ ہے۔ کہ جبرئیل علیہ السلام اپنے اصلی تشکل و شمائل میں جیسا کہ پروردگار نے
انہیں خلق فرمایا ہے۔ پیغام الہی لے کر نزول فرماتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر جلالین صفحہ ۴۵۷ میں
مذکور ہے۔ کہ حضور اقدس نے جبرئیل علیہ السلام کو اصلی تشکل میں غارِ حرا کے اندر دیکھا۔
اور آپ پر غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ اُن کے پُرافق مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔
حدیثوں میں آیا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے چہ سو پر ہیں۔ جو باقوت و جواہر کی
طرح درخشاں ہیں۔

چھٹی صورت یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک پردہ سے کلام فرمائے۔ خواہ وہ کلام بیداری میں ہو
جیسا کہ حدیث معراج میں آیا ہے یا حالت خواب میں۔

ساتویں صورت وحی کا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعہ سے نازل ہونا ہے۔ ظاہر ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی صحیح تعبیر کو سمجھنے اور ملائکہ کی حقیقت سے واقف ہونے
کے بعد ان تمام صورتوں میں سے کوئی تشکل بعید از عقل نہیں رہتی۔

۱۵۔ کیونکہ بقول شاہ صاحب جب حواس کسی قوی تاثیر سے متصادم ہوتے ہیں تو ان میں تشویش پیدا
ہو جاتی ہے۔ جیسے تشویش بصر کے وقت طرح بہ طرح کے رنگ آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتے ہیں۔ اسی
طرح تشویش سمع کے وقت بہیم صدائیں سننے میں آتی ہیں۔ مثلاً گونج۔ جھنکار وغیرہ لیکن جب یہ اثر تمام ہو جاتا
ہے تو علم صحیح حاصل ہو جاتا ہے۔ (رحمۃ اللہ الباذ)

یہ حاشیہ صفحہ ۱۸۷ کے متعلق ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب معراج میں سنا۔

(۲) بواسطہ ملک وحی رسالت کا نزول ہونا۔ جیسا کہ انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی۔

(۳) نبی کے قلب پر کلام الہی کا نازل ہونا۔ اور اس قسم کی وحی بالعموم حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔

خدا تعالیٰ کا جو کلام انبیاء پر نازل ہوا سب وحی کہتے ہیں اور غیر انبیاء پر لفظ وحی الہام کے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔

نزول وحی کی کیفیت

علماء اسلام نے نزول وحی کی کیفیت سات طرح سے بیان فرمائی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ خواب میں بحالت نوم وحی کا نزول ہو۔ سب سے پہلے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی قسم کی وحی کا نزول ہوا۔ چنانچہ بخاری جلد اول باب بدالوحی میں بروایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مذکور ہے کہ سب سے پہلے جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جو خواب بھی آپ دیکھتے صبح کی روشنی کی طرح صاف صاف ظاہر ہو جاتا تھا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ وحی الہی مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کو اپنی گھنٹی کی جھنکار کی مانند نازل ہو یہ وہی کیفیت ہے جس کا ذکر آتہ تلکرات کی نظیر میں درباب کلام الہی اوپر آچکا ہے یعنی ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صدائے مخصوص سے اُسی طرح عبارات والفاظ متر فرمایا کرتے ہوں۔ جس طرح آتہ تلکرات کے ٹکڑوں سے فقرات مترتب کر لئے جاتے ہیں۔ چونکہ اس نوع وحی میں کلام الہی کو سمجھنے کے لئے انتہائی کاوشوں سے کام لینا پڑتا تھا۔ اس لئے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ وحی میرے لئے شدید ترین ہوتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مقدس میں کلام الہی کو روح کی طرح داخل

مِنَ الْاَلْفَاظِ وَلَا يَشْتَرِطُ
فِيهِ شَرْطٌ وَلَا
اِسْتِعْدَادٌ بَلِ اللّٰهُ
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ
مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -

پہونچادے وغیرہ یا اسی قسم کے کوئی اور
الفاظ ہوں پیغمبر ہونے کے لئے کوئی خاص
شرط یا استعداد مشروط نہیں بلکہ اللہ اپنے بندوں
میں سے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کیلئے
مخصوص فرمالتا ہے۔

نبوت کی محض اس تعریف سے نبی اور نبی میں امتیاز مشکل ہے اسی لئے شناخت
نبوت کے لئے معجزہ کو علامت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن معجزہ میں بھی اس احتمال کی گنجائش
نکل سکتی ہے کہ جن چیزوں کو معجزہ کہا جاتا ہے اُن میں سحر و کھات وغیرہ کو دخل ہو۔ اسی لئے
محققین نے معجزات کو لوازم نبوت سے قرار دیا ہے نہ کہ حقیقت نبوت سے چنانچہ نبوت
کی تصدیق کے لئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مطالب عالیہ میں چند طریقے بیان کئے ہیں
ایک ان میں سے معجزات ہیں۔ لیکن معجزات کو نبوت کی دلیل قرار دینا ایک فرسودہ طریقہ
بتایا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے صحیح عقائد و اعمال خیر کو طے کر لیا جائے پھر نبی کی شان
کو اُس سے موازنہ کر کے دیکھا جائے۔ اگر فی الواقع اسکی ہدایت لوگوں کو راہ باطل سے موڑ کر
حق کی طرف لائے میں نہایت نمایاں اور قوی اثر رکھتی ہو تو اسکو نبی تسلیم کیا جائے اور اسی
طریق کو عقل سے قریب تر بیان کیا ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ

اِتَّبَاتُ النَّبُوَّةِ بِهَذَا الطَّرِيقِ
اَقْوَى وَاَكْمَلُ مِنْ اِتِّبَاطِهَا
بِالْمُعْجَزَاتِ -

اس طریق سے نبوت کا ثابت کرنا قوی
تر ہے نسبت اس کے کہ معجزات سے
ثابت ہو۔

پھر نبوت کی مزید تشریح کرتے ہوئے تو اے نظری و عملی کے کمال کو حقیقت نبوت کا خلاصہ قرار
دیا ہے۔ قوت نظری کا کمال یہ ہے کہ حقائق اشیا کا صحیح علم اور نتائج صحیحہ کے استخراج کا

وحی کے متعلق مذہب اسلام کے معتقدات پر فلسفہ حال اگر کوئی شبہ وارد کر سکتا ہے تو وہ صرف اُسی حد تک ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت تکلم پر کیا جاسکتا تھا۔ لیکن اس شبہ کا ازالہ باب صفات باری تعالیٰ چکا ہے اس مقام پر صرف اتنا بیان کر دینا ضروری ہے کہ وحی کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہے چُن لیتا ہے۔ اور اُسکے انتخاب کے موجبات کا علم بھی اسی ہستی علیم و خیر کو ہوتا ہے۔ ایسے برگزیدہ اشخاص کو جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رسالت و نبوت کے لئے منتخب فرماتا ہے نبی و رسول کہتے ہیں۔

رسولوں پر ایمان لانا کا بیان

اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا بھی مذہب اسلام کا اصولی عقیدہ ہے کیونکہ کتابوں پر ایمان لانا مستلزم ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کو شریعت اسلامیہ میں رسول سے مراد وہ برگزیدہ ہستی ہے جسکو اللہ تعالیٰ اپنے مکالمہ سے شرف اور منصب ہدایت خلق کے لئے منتخب فرماتا ہے۔ یعنی نبوت ایک آسمانی عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برگزیدہ ہستیوں کو عطا ہوتا ہے جسکی قوت قدسیہ اس درجہ قوی ہوتی ہے کہ اُن کے نفوس ذکیہ پر تمام حقائق کا انکشاف بدون واسطہ تعلیم و تعلم ہو جاتا ہے۔

مذہب اسلام میں مسئلہ نبوت ایک معرکہ الاراسلہ ہے۔ اس لئے ہم اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر نیگے

نبوت کی حقیقت

نبوت کی تعریف بالفاظ صاحبِ اقب یہ ہو کہ

مَنْ قَالَ لَهُ اللَّهُ أَرْسَلْتُكَ

أَوْ بَلَّغْتَهُمْ مِنِّي وَخَوَّكَا

نبی وہ ہے جسے اللہ کہے کہ میں نے تجھے

بھیجا یا یوں کہے کہ میرا پیغام اُن لوگوں کو

سب کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اوامر الہی کو بجالائیں اور نواہی سے احتراز کریں۔ اور یہ سب کچھ انسان کی فطرت اور صورتِ نوعیہ کے تقاضے سے ہوا۔

پس اگر کوئی کہے کہ انسان پر نماز پڑھنا کیوں واجب ہے اور کہاں سے ضروری ٹھہرا کہ رسول کی اطاعت کرے تو کہو کہ یہ بھی اُسی طرح ہوا جس طرح بہائم کو واجب ہوا کہ گھاس کھائیں اور گوشت کو حرام سمجھیں۔ اور جس طرح شہد کی مکھیوں کو واجب ہوا کہ یسوب (سردار گلساں) کی اطاعت کریں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حیوانات کو تو یہ احکام بذریعہ اہام فطری حاصل ہوئے اور انسان کو اس کا علم الکتاب و نظر اور وحی و تقلید سے ہوا۔ شاہ صاحب کا یہ بیان اس درجہ جامع ہے کہ اس پر مزید تشریح کی ضرورت نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت کی جو حقیقت بیان فرمائی ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان آغازِ فطرت میں قطعاً بیخبر ہوتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اس میں حواسِ خمسہ کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اور جب تمام حواس اپنا کام بخوبی کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر درجہ تمیز پیدا ہوتا ہے جس سے مختلف الانواع اشیاء گھر کے آدمیوں اور تصویر واصل میں درجہ بدرجہ تمیز کرنے لگتا ہے۔ جو حواس مجرّدہ کی دسترس سے بالاتر ہیں۔ پھر اُس کے بعد جو ہر عقل پیدا ہوتا جس سے انسان کو معلومات سے غیر معلوم کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی عقل واسطہ ہے۔ ملکہ استخراجِ نتائجِ کلیہ کا۔ کیونکہ محض قوت تمیز اس عمل میں ناکارہ ہوتی ہے۔ لیکن انسانی حواس کا ارتقا ہمیں پر ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اس سے بالاتر ایک اور مرتبہ بھی اُسے حاصل ہوتا ہے۔ جس کا نام نبوت ہے۔ مرتبہ نبوت کی بصیرت حقایق کے اُن باریک نکلتوں اور تاریک گوشوں تک ہے۔ جہاں پر ایک انسان کی عقل نہیں بلکہ تمام عقول بشریہ ناکارہ ہیں چنانچہ اپنی کتاب منقذ من الضلال میں کہتے ہیں کہ

نبوت پر ایمان لانے کے یہ معنی ہیں کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ نبوت ایک درجہ

ہے جو عقل سے بالاتر ہے کہ اس میں وہ آنکھ کھل جاتی ہے جس سے وہ خاص چیزیں

کاملہ حاصل ہو اور قوت عملی کا کمال یہ ہے کہ انسان میں اچھے اعمال کے اختیار کرنے اور بُرے اعمال سے احتراز کرنے کا ایک ایسا ملکہ راسخ ہو جائے کہ اُس سے تمام افعال بالقصد و بلا قصد اچھے ہی صادر ہو کر رہیں۔ اور جس شخص میں یہ دونوں ملکات بدرجہ اتم موجود ہوں اُسی کو نبی و رسول کہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خود بھی کامل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کامل بنا سکتے ہیں۔

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام تکلیفات شرعیہ و احکامات دینیہ اُمور فطریہ میں سے ہیں۔ اور مولید کی عبتی خصوصیات میں وہ سب خود ان کی صورتِ نوعیہ سے پیدا ہوتی ہیں مثلاً انگور کا انگور کی شکل میں پیدا ہونا اس لئے ہے کہ اُسکی صورت نوعیہ کا تقاضا ہی یہ تھا۔ چنانچہ یہ سوال کرنا کہ اس کا چھلکا پتلا کیوں ہے نامعقول ہے اور ایسا ہی سوال ہے کہ انگور انگور کیوں ہوا۔ یہی حال دوسرے مولید کا ہے ہر مولود کے احوال و ظروف اُن کے حالات کے مطابق مختلف ہیں۔ اور اُن کی نشو و حیات کے طریقے بھی مختلف ہیں جن کا علم ہر فرد نوع کو مبادئی عالیہ سے علی اختلاف احوال حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی کو الہام کہتے ہیں۔ نبات کا زمین سے جذبِ قوائے نباتیہ کا کرنا اُسی خاص حاستہ کے ماتحت ہے جو صورتِ نوعیہ سے انھیں حاصل ہوا حیوانات میں اس حاستہ کے علاوہ ایک اور ادراک بھی ہے جس سے وہ حرکت کر سکتا ہے۔ لیکن انسان میں ادراک نباتی و حیوانی کے علاوہ ایک اور قوت بھی ہے جس سے وہ اشیاء و حوادثِ مریبہ محسوسہ سے تناسل کا استخراج کرتا ہے۔ اور سوچتا ہے کہ یہ تمام کائنات کا انتظام ضرور کسی مدبرِ اعلیٰ کے ماتحت ہے۔ اس قوت کو قوتِ ملکیہ کہتے ہیں۔ اور حاستہ انفعال بھی اسی قوت کا اثر ہے۔ لیکن چونکہ یہ قوت تمام اشخاص میں نہیں ہوتی اسلئے اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ حسب تقاضائے وقت ایک شخص کو منتخب کرے۔ جس میں یہ قوت بدرجہ کمال ہو۔ اور اُسی کو نزولِ وحی سے مشرف فرماتا ہے۔ اور اُسکی شریعت کے ماتحت

انبیاء کے متعلق محدث ابن حزم لکھتے ہیں کہ
 اللہ تعالیٰ انبیاء کو اپنے فضل سے مخصوص فرماتا ہے لیکن کسی علت سے نہیں بلکہ محض
 اپنی مرضی سے خدا تعالیٰ ان کو علم سکھاتا ہے۔ بغیر تعلیم کے اور بغیر سیکھنے کے اور بغیر درجہ
 بدرجہ ترقی کرنے کے اور بغیر طلب کے۔ اور یہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہم کوئی خواب
 دیکھیں اور وہ صحیح نکلے۔

نبی کی شناخت کا وہ طریقہ جو ارباب علم کے نزدیک معتبر ہے

مباحث سابقہ سے واضح ہوا کہ نبوت نفسِ ناطقہ کے اُس کمال کا نام ہے جس کو انسانی
 مدارج کمال کی آخری منزل کہنا چاہئے۔ جس شخص کو یہ قوت قدسیہ یا ملکہ نبوت حاصل
 ہوتا ہے تو وہ کسی سے تعلیم و تربیت نہیں پاتا۔ بلکہ براہ راست مبادئیِ عالیہ سے استفادہ علوم
 کرتا ہے۔ اور یہی ملکہ اُسکی نبوت کی تصدیق و شناخت کا موجب ہوتا ہے۔ جب ہم بالبدلتہ
 دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اُمی محض ہے جس نے کسی سے علوم متداولہ کی تعلیم حاصل کی
 اور نہ کسی کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا۔ بلکہ اس کے حالات گرد و پیش جہل و جمود کی
 فضاؤں سے تاریک ہیں۔ باوجود اس کے علوم و معارف کا ایک بحرِ ناپید کنار ہے۔
 حقائقِ اشیاء کے غامض ترین پہلو اُسکی آنکھوں کے سامنے اُمورِ بدیہی سے زیادہ متیقن
 ہیں۔ وہ اسرار کائنات کی ہر گہ کو باسانی کھول دینے کی قابلیت ہی نہیں رکھتا بلکہ اپنے
 انفاسِ قدسیہ کی برکتوں سے ایک جہان کو علم و معرفت کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے
 و بیاہر کی دانشیں اور سارے جہان کی فراستیں اُسکی دانش و فراست کے سامنے ہیچ
 نظر آتی ہیں۔ تو کیا ہم باسانی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس کے پاس علم ہے۔ اور اُسکا معلم
 نہیں تو یقیناً اُس کے علوم کا سرچشمہ ملکہ نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے

معلوم ہوتی ہیں جو عقل کی دسترس سے بالاتر ہیں۔ جس طرح کان رنگ کے ادراک کا حامل ہے اس تمثیل کا مدعا یہ ہے کہ عقل والہام کی راہیں اور مقاصد مختلف ہیں۔

امام ممدوح کی ایک دوسری تقریر میں نبوت کی حقیقت اس طرح ظاہر کی گئی ہے کہ انسان کے مراتب مختلف ہیں۔ اور ہر شخص کسی خاص فن میں کوئی خاص مہارت رکھتا ہے کہ دوسروں کی عقل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ مثلاً شاعری۔ صناعی۔ مصوری وغیرہ کے کمالات اسی طرح بعض نفوس میں علم حقائق اشیاء کی خاص قوت اس درجہ ہوتی ہے کہ دوسروں میں وہ قوت نہیں پائی جاتی۔ حتیٰ کہ اُن کو تعلیم و تعلم کے بغیر اشیاء کی حقائق کا علم اتم حاصل ہو جاتا ہے اور اس علم کے حاصل کرنے میں ان کو تضایع نظر کی ترتیب کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ یہ علم خارجی اشیاء کے علوم پر موقوف ہوتا ہے بلکہ براہ راست اُن کے نفوس مبادئی عالیہ سے حصول فیضان کرتے ہیں۔ اور اسی کو وحی والہام کہتے ہیں۔ یہی مقصد ہے۔ الفاظ حدیث

یعنی روح القدس نے میرے دل

میں پھونک دیا ہے۔

إِنَّا رَوْحَ الْقُدُّسِ نَفَسَ

فِي رَوْعِي -

شیخ الرئیس بوعلی سینا حقیقت نبوت کا اظہار بایں الفاظ کرتے ہیں۔

یعنی ہم اشیاء کو حس کے واسطے دیکھتے

ہیں۔ اور بنی تو اے باطنی کے واسطے

ہم دیکھتے ہیں تب علم حاصل ہوتا ہے اور

بنی کو پہلے علم حاصل ہوتا ہے۔ پھر دیکھتا ہے

نحن نرے الاشياء بواسطة الحس

والنبي يرے الاشياء بواسطة

القوى الباطنية ونحن نرے

تو نعلم والنبي يعلم ثورے۔

یعنی شیخ کے نزدیک بھی یہی امر معتبر ہے کہ نبوت وہ ملکہ ہے جس کے ذریعہ سے بلا واسطہ تعلیم و تعلم حقائق اشیاء کا علم حاصل ہوتا ہے الفاظ قرآن حکیم عَلَّمْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا عَلَّمَكَ کا بھی یہی مقصد ہے۔

بیچ گوید تشنہ کایں دعوے ست رد
از برم اے مدعی مجبور شد
یا گواہ و حجت بنا کہ ایں !!
جنس آب است و ازاں مار معین
یا بہ طفل شیر مادر بانگ زد
کہ بیا! من مادرم ہاں اے ولد
طفل گوید مادر ا حجت بیار
ناکہ یا شیرت بگیرم من قراہ
در دل ہر امتی کر حق مزہ است
رُوئے و آوازِ پیمبر معجزہ است
چوں پیمبر از بروں بانگے زند
جانِ اُمت در دروں سجدہ کند
زانکہ جنس بانگِ او اندر جہاں
از کسے نشیدہ باشد گوش جاں

تو کیا پیاسا یہ کہہ سکتا ہے کہ جاؤ بیچھوٹی بات
اور اے جھوٹے میرے سامنے سے دوڑ جاؤ
یا کوئی گواہ اور دلیل پیش کر کہ
یہ پانی اور آب زلال ہی ہے
یا کسی دودھ پیتے بچے کو اگر ماں آواز دے
کہ اے بیٹے! میں تیری ماں ہوں
تو کیا بچہ یہ کہے گا کہ اے ماں پہلے دلیل دے
ناکہ میں تیرا دودھ پیکر قرار پکڑوں
یا اس طرح یاد رکھو کہ جس انتی کئے لیں ذوقِ صداقت
اسکے لئے پیغمبر کی آواز اور صورت ہی معجزہ ہوتا ہے
جب پیغمبر باہر سے آواز دیتا ہے
تو امتی کی جان اندر ہی اندر سجدہ میں گر پڑتی ہے
کیونکہ اسکی روح دنیا میں دسی
آواز کسی اور سے نہیں سنتی

پس در حقیقت انبیاء کی تصدیق نیک نفسوں اور متقیوں کو اپنے آپ حاصل ہوتی ہے
امام راعب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے چہرہ کا نور اور ان کے اخلاق
و اطوار و قوت جذب القلوب خود ایک معجزہ ہے کہ ایسی صورت میں کسی اور معجزہ کے
طلب کو نیکی ضرورت ہی نہیں رہتی۔

امام عزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و ارشادات
پر بار بار غور کرے گا اُسے خود آنحضرت کی نبوت پر یقین ہو جائیگا

اسکی ہستی میں تعبیر فرمایا گیا۔ اور جسکی نورانی دھاریں یواسطہ وحی حق اُس کے قلب منور سے بہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ انبیاءؑ اور الوہیہ مثلاً حضرت ابراہیمؑ و حضرت موسیٰؑ و حضرت عیسیٰؑ علیہم الصلوٰۃ والسلام نے کسی سے علوم و فنون کی تعلیم نہیں پائی۔ باوجود اسکے اُنھوں نے اپنی دعوت ارشاد و تبلیغ ہدایت سے اقوام عالم کی حالت بدل دی اور ایک قلیل عرصہ میں وہ کچھ کیا جو عقلاً زمانہ کی متحدہ کوششوں سے قرون دراز میں بھی ممکن نہ تھا۔ ہیلاج بن ارساتاب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ نبوت و کمال قدرت قدسیہ کا ظہور آپ کے حالات و سیر و سوانح حیات کے جاننے والوں پر مخفی نہیں۔

پیچھے کہ ناکردہ قرآن درست
کتاب خاتمہ چند ملت یشت

کیا اس میں کسی شخص کو شبہ ہو سکتا ہے ۵
جو نکتہ دروں سے حل ہوا جو فلسفیوں نے کھنکھانے کا وہ راز اک کلی والے حکمران یا چند اشاذ نہیں
پھر کیا یہ کھلا ثبوت انبیاء صادق کی صداقت اور حضرت حق کے برگزیدہ ہونیکا نہیں ہے
ارباب عقل و بصیرت کے نزدیک انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شناخت کا سب سے پہلا ذریعہ یہی ہے۔ علاوہ اس کے شناخت انبیاء کا انحصار وجدان صحیح اور فطرت سلیمہ پر بھی موقوف ہے۔ بالخصوص اس لئے کہ الجنس میل الی الجنس ہر چیز کو اپنی ہم جنس کی طرف ایک الہامی اور فطری میلان طبع رہتا ہے اور سعید الفطرت روحیں نبی صادق کی اسی طرح شتاق ہوتی ہیں جی طرح پیاسا پانی کا یا طفل شیر خوار شیر مادر کا کہ جسوقت اُسکو نظر آتا ہے بے تامل و تدبیر اس پر لوٹ پڑتا ہے۔ مولانا نے روم فرماتے ہیں۔

ترجمہ

اگر آپ کسی پیاسے کو جلدی سے کہنے
کہ پیاسے میں پانی ہے فوراً لے لے

تشنہ را چوں بگونی تو شتاب
در قبح آب است بستاں زود آب

ہو جاتی ہے۔ یا کم از کم انسانیت کے تمام حجابات مرتفع ہو جاتے ہیں۔ لیکن گو وہ اتصال کتنے ہی کمال پر کیوں نہ ہو۔ لیکن بہر حال وہ اتصال ہی ہوتا ہے عین نہیں ہوتا۔ مذہب اسلام نے نہایت وضاحت اور سپہم تفصیلات سے یہ بیان کر دیا ہے کہ وہ مرتبہ انسانیت کا ہی کمال ہے اور بڑے سے بڑا نبی اپنی انسانیت سے منقطع نہیں ہو سکتا جی طرح مشک باوجود اس کے کہ خون سے ایک جُدا حیثیت پیدا کر لیتا ہے۔ پھر بھی وہ خون ہی رہتا ہے۔ یا جیسے درختوں کے پھل مثلاً سیب انار وغیرہ کے درخت کا ایک جزو ہوتے ہیں لیکن ٹہنیوں اور پتوں سے اُن کی شان بالکل جدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ذاتِ فقہ خاصہ اور تاثیر بھی درخت کے دوسرے حصوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔

اسی طرح انبیاء بھی نخل انسانیت کا ایک ثمر ہوتے ہیں۔ اور درخت کے دائرہ سے باہر نہیں جاسکتے۔ اور اس سے ٹوٹ کر بھی اُسی درخت کا پھل رہتے ہیں۔ لیکن ہنود و یہود و مجوس و نصاریٰ نے انبیاء کو دائرہ انسانیت سے بالاتر قرار دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وحدانیت الہی کے مفہوم میں بھی ایک نقص پیدا ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات ماسوا اللہ میں اور ماسوا اللہ کی صفات اللہ میں مخلوط ہو گئیں۔ چنانچہ کرشن کو تمام صفات کمالیہ الہیہ کا جامع قرار دیا گیا۔ اور یہود و نصاریٰ نے عذیر و عیسیٰ علیہما السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور مجوس گو وحدانیت الہی کے قائل رہے۔ لیکن اللہ کی صفات کو زردشت کے کمالات سے کچھ زیادہ نہ سمجھتے تھے۔ مسئلہ حلول باری تعالیٰ یعنی عقیدہ اوتاریت اور انبیت اسکی شاخیں ہیں۔ پھر اس سے اور بھی شاخیں پھوٹیں یہاں تک کہ ہنود و سیکس انسانی خداؤں کا کچھ شمار نہ رہا۔ اور ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں اوتار بن گئے۔ مصریوں نے کئی کروڑ خدا بنا ڈالے۔ اور زمانہ مابعد میں جبکہ خدا کے متعلق کوئی معیار ادب باقی نہ رہا تو انسان سے نجا و زکر کے ہر ایک چیز میں خدائی کا عنصر شامل کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ حیوان نبات۔ دریا۔ پہاڑ اور ریل تک کی پرستش ہونے لگی۔ العباد باللہ۔ اب اُن کے

چنانچہ احادیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام جو اجابہود میں سے تھے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے۔ پس درحقیقت یقین نبوت اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ ضرعصا کے سانپ بنجانے اور چاند کے دو ٹکڑے ہونے سے یہی رائے جمہور شککین کی بھی ہے۔

رسالت و نبوت وہ جلیل القدر منصب ہے جسکے سامنے تمام مدارج و مراتب حقیقت ہیں۔ کیونکہ نبی خدا کے بلند و برتر کی طرف سے سفیر و پیغامبر بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اُس کا خدا کے عوام کے ساتھ خاص تعلق ہوتا اور اُس کے سپرد ایک مخصوص خدمت ہوتی ہے وہ خدا کے جلیل کے احکام بلا امتیاز شاہ و گدا امیر و غریب۔ قوی و ضعیف سب کو یکساں طور پر پہونچاتا ہے۔ وہ گناہوں سے پاک اور مکارم اخلاق کا پیکر مجسم ہوتا ہے اور سوائے خدا کے کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ اس کا فیض سب پر عام ہوتا ہے ہر شخص پر رسول کی اطاعت و فرماں برداری فرض ہے۔ منصب نبوت سے خدا کے برتر نہ صرف انسان ہی کو سرفراز فرمایا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ خدا کے علیم و قدیر کی نظر انتخاب جس انسان کو اس منصب جلیلہ کے لئے منتخب فرماتی ہے اس کو عقل و حکمت اور علم واقعی کا اتنا دافرہرہ عطا فرمایا جاتا ہے جسکے مقابلہ میں تمام جہان کے فلاسفر و عقلا کی عقل و حکمت اور ان کے علوم ایسے ہی نسبت رکھتے ہیں جیسا کہ ذرہ کو آفتاب سے یا قطرہ آب کو سمندر سے ہوتی ہے۔

نبوت کا مفہوم اسلام میں

تمام دنیا کے اہل مذاہب نبوت کے متعلق ایک عام غلطی میں مبتلا ہیں۔ یعنی نبوت کو ایک ملکہ ماوراء انسانیت خیال کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ انبیاء کے نفوسِ ناطقہ کو مبادئے عالیہ سے ایک ایسا اتصال ہوتا ہے کہ اُس میں بظاہر شانِ عینیت پیدا

کا حصہ دار سمجھتے تھے۔ اُن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے سے سخت حیرت ہوئی۔ قرآن حکیم کہتا ہے۔

أَكَانَ لَكُمْ سَعْيًا آجُ
أَوْ حَيْنًا لِي رَجُلٍ مِّنْهُمْ
(یونس ع ۱)

کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے
کہ ہم نے ان میں سے ہی ایک شخص
پر وحی بھیجی۔

یعنی باعث تعجب یہ ہے کہ یہ رسول ہونے کا بھی دعوے کرتے ہیں اور انسان بھی
ہیں۔ اسی لئے حکم ہوا۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي
خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ لِي مَلَكٌ
إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
(انعام ع ۵)

یعنی کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس
اللہ کے خزانے ہیں میں تو غیب کی بات
نہیں جانتا اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ
ہوں (البتہ) یہ ضرور ہے کہ میں اُسی پر
چلتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے۔

اس آیت میں صاف اس امر کا اعتراف ہے کہ نبی دائرہ انسانیت سے ایک قدم اُگے
نہیں جاسکتا۔ اور مذہب اسلام میں نبوت کا یہی مفہوم ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے اوصاف

جمع انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام فطرۃ نہایت کامل الصفات اور گناہوں سے پاک ہوتے
ہیں۔ سچائی اور امانت داری ان کا شعار ہوتا ہے۔ ہر حال میں وہ حق کے حامی لوگوں کے
خیر خواہ ہوتے ہیں اور اُن کے ساتھ نیکی اور سلوک سے پیش آتے ہیں جو امور منصب
رسالت کے خلاف ہوتے ہیں وہ اُن سے پاک و منزہ ہیں۔ کیونکہ وہ خدا سے بہت
زیادہ دُرتے ہیں اور اس کے بغیر حکم کوئی کام نہیں کرتے۔ اُن کا مرتبہ خدا کے یہاں بہت

مقابلہ میں مذہب اسلام کو دیکھئے۔ کہ مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء قرار دیتے ہیں لیکن جب وہ اپنے مسلمان یا خدا پرست ہونے کا اعتراف کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یعنی میں اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ اعتراف کرتا ہوں کہ محمد اُس کے بندے اور اُسی کے رسول ہیں۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہونا۔ حضرت موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا اور حضرت عیسیٰ کا روح اللہ ہونا سب مسلم لیکن یہ سب اللہ کی عبدیت اور دائرۂ بشریت سے سربموجہ و نہ کر سکے۔ قرآن حکیم کہتا ہے۔

یعنی عیسیٰ کو ہرگز اس بات سے عار نہیں
کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ
يَكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ - (نساء ۲۴)

افضل الانبیاء کو یہ دعویٰ کرنے کا حکم ہے

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰىَّ
اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ
(حسم سجدہ ۱)

یعنی اے محمد یوں کہو کہ مجھ اس کے نہیں
کہ میں بشریت میں تمھاری مثل ہوں۔
البتہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ تم سب
کا خدا ایک ہے۔

اور فرمایا۔

اِنْ مِّنْ اَنْۢ كُنْ اِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ
يَمُنُّ عَلٰى اَمْرِ نَّبِيِّنَا
مِنْ عِندِ اَدٰى
(ابراہیم ۱۲)

سو اس کے اور کیا ہے کہ میں بھی تمھاری
طرح ایک بشر ہوں۔ البتہ مجھ پر اللہ کا
احسان ضرور ہے اور وہ اپنے بندوں
میں سے جس پر چاہتا ہے (یہ) احسان
کرتا ہے۔

چونکہ نبوت کے متعلق یہ غلطی مذہب اسلام سے پہلے عام تھی۔ لہذا جو لوگ نبی کو خدا فی

حالات درست ہوتے ہیں۔ دوسرے اخلاق سیدہ اُن کے برعکس ہیں جو محض اس غرض سے پیدا کئے گئے ہیں تاکہ انسان ان کے ذریعہ عالم دُنیائے آباد کرنے میں ترقی کرے۔

جہاں کہ اُسے ایک خاص زمانے تک رہنا ہے۔ لیکن اگر ہر خواہش کو ترقی اور زیادتی کے لحاظ سے کسی حد کے ساتھ محدود کر دیا جاتا تو ہر خواہش کرنے والے کو اُسی حد تک پہنچ کر رُک جانا پڑتا اور اُس کے قدم بڑبانے سے مایوسی ہو جاتی جس سے ترقی کی رفتار میں فرق آتا۔ اسی لحاظ سے اخلاق (یعنی قوتوں یا خواہشوں) کی اصل فطرت میں اعتدال نہیں رکھا گیا۔ بلکہ ان کو اس قابل بنایا کہ اپنے قصد و اختیار کے موافق ان قوتوں سے اعتدال کے ساتھ کام لیا جاسکے۔ اسی لئے ان اخلاق سیدہ کی نسبت یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ ہمیں یہ اعتدال سے پڑھ کر بجائے نفع کے نقصان کا باعث نہ ہو جائیں اور زیادہ ضرر رساں نہ ثابت ہوں۔ پس اب مصلحت اسی کے مقتضی ہوئی کہ ان قوتوں کی جولانی کیلئے ایک حد مقرر کر دی جائے۔ اور ان سے باقاعدہ کام لیا جائے تاکہ ضرر کا اندیشہ جاتا رہے۔ اور نفع حاصل کرنا آسان ہو جائے اسی وجہ سے خدا نے جلیل نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ ان سے باقاعدہ کام لینا اور اُن کے بے موقع جوش و جولانی کو روکنا سکھائیں یہاں تک کہ وہ ایسی حد تک پہنچ جائیں جن سے اُن کا ضرر دفع ہو جائے اور نفع ہی حاصل ہوتا رہے۔ اور اس طرح سے اخلاق سیدہ بھی اخلاق حسنہ بنجائیں۔ اس کام کے لئے رسول دو موثر ذریعوں سے کام لیتے ہیں۔ لوگوں کو رغبت دلانا اور اُن کو ڈرانا اور اسکے ساتھ ہی وہ عمدہ چیزوں کی اور قبیح اشیاء کی بُرائی ثابت کرنے کے لئے۔ دلائل بھی قائم کرتے ہیں جس سے ان دونوں کی اور بھی تقویت ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ ایک مثال میں اس طرح سمجھئے کہ لایح ایک بُرا وصف ہے لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو لوگ کسبِ معاش کرنے باغ لگانے مکان بنانے وغیرہ کی تکلیف ہرگز برداشت نہ کرتے اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ جب لایح بے اعتدالی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ تو طرح طرح کے جھگڑے اور بُرائیاں پیدا

بلند ہے۔ وہ خدائے برتر کے نہایت ہی مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں۔ توحید پھیلانے میں شرک و بت پرستی سے منع کرتے ہیں۔ حسن سلوک و صلہ رحمی کا حکم کرتے ہیں۔ بدسلوکی اور قطع رحمی سے منع فرماتے ہیں۔ مفید امور سے آگاہ کرتے ہیں اور مضر باتوں سے باز رکھتے ہیں۔ صحیح عقائد و عبادات اور حسن معاشرت کی تعلیم دیتے ہیں اور اخلاق حسنہ آداب پسندیدہ اور پاکیزہ اصول کی اشاعت کرتے ہیں۔ ہمیشہ سرگرم تبلیغ رہتے ہیں اور اسکو نہایت صبر و تحمل سے استقلال کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ عالم دنیا میں مسافرانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور آخرت کو اپنا مقصود اصلی قرار دیتے ہیں۔ ان کے جسد اطہر کو زمین نہیں کھاتی۔ وہ سب اپنی اپنی قبروں میں بحیات حقیقی زندہ ہیں۔ وہاں عبادت الہی سے لذت یاب ہوتے ہیں۔ اور غذائے روحانی حاصل کرتے ہیں۔ جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ صرف تصدیق وعدہ الہیہ کے لئے ایک آن اُن پر موت طاری ہوئی اور پھر بدستور زندہ کئے جاتے ہیں۔ اُن کی حیات حیات شہداء سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ کیونکہ شہید کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے اُن کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے اور انبیاء کے یہاں یہ جائز نہیں۔ شریعت اسلام کا حکم ہے کہ ہم تمام رسولوں کی تعریف و توصیف کریں۔ اُن کے نام نفظیم و تکریم سے لیں۔ اُن کا ادب کریں۔ اور جواہر کاٹواہ لائے ہیں اُن پر عمل کریں۔

رسولوں کے بھیجنے میں خدا کی حکمت

خدا تعالیٰ نے پیغمبران علیہم السلام کو مخلوق کی ہدایت کے لئے بھیجا تا کہ وہ لوگوں کو انکی مصلحت کی باتیں اور اُن کے تمام حالات کی تکمیل کریں۔ کیونکہ بمقتضائے حکمت خدائے برتر نے نوع انسانی کے دو قسم کے اخلاق پیدا کئے ہیں۔ ایک اخلاق حسنہ جسے اُن کے

۱۵۔ کیونکہ وہ حیات ہیں۔

ہیں کہ نبوت کا اذعان صحیح صرف انہیں لوگوں کو ہو سکتا ہے جو خود نبی ہیں یا نفوس قدسیہ رکھتے ہیں۔ یا کم از کم ریاضات و مجاہدات سے انھوں نے مرتبہ کشف و مشاہدہ حاصل کر لیا ہے۔ اور رکھتے ہیں کہ جس شخص میں ذوق تصوف نہیں وہ ہرگز نبوت کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ چنانچہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ

وَمَا بَانَ لِي بِالضَّرْوَةِ	مجھ پر حقیقت و خاصیت نبوت کا جو بیڑی
مِنْ مِمَّا رَسَدَ طَرِيقَتَهُمْ	طور پر انکشاف ہوا انھیں رصوفیاء کے
حَقِيقَةُ النُّبُوَّةِ وَخَاصِيَّتُهَا۔	طریق کی مشق سے ہوا

یہاں سے ثابت ہوا کہ نبوت کا انکار قیاس کی غلطی پر موقوف ہے کہ ہم انبیاء کو بھی اپنے ہی جیسی قوائے عقلی کا مالک سمجھتے ہیں اور ان میں کوئی ایسا ملکہ تصور نہیں کرتے جو قوائے حسیہ و عقلیہ سے بالاتر ہو۔ مولانا نے رومی فرماتے ہیں یہ

کارِ پاکاں را قیاس از خود بگیر : گر چہ ماند در توشن شیر و شیر
یعنی خدا کے مقدسین کو اپنی ہستی پر قیاس نہ کرو کیا نہیں دیکھنے کہ اگرچہ شیر اور شیر
دونوں الفاظ کی شکل یکھنے میں یکساں ہے۔ تاہم دونوں کی حقیقتوں میں زمین و آسمان
کا فرق ہے۔

اس قیاس کی غلطی کا ایک اور پہلو وہ تھا جو کفار مکہ کو لاحق ہوا۔ یعنی انھوں نے نبوت کا پایاجا کسی انسان میں ناممکن خیال کیا۔ ارباب ظاہر نے تو سرے سے مرتبہ نبوت کے تحقق سے ہی انکار کر دیا۔ لیکن ارباب غوایت اس مرتبہ کو انسان میں پائے جانے سے منکر ہوئے اور کہنے لگے۔

مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ	یہ عجیب رسول ہے کہ جو کھا نا کھاتا ہے
وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ - (فرقان)	اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے

یعنی بازاروں میں راسخوں کی طرح چلنا پھرنا ان کے نزدیک منافی امر نبوت تھا۔

ہو جاتی ہیں اس رسول کی شریعت کا کام یہ ہے کہ اس قوت سے باقاعدہ کام لینا لوگوں کو تعلیم کرے اور یہ سکھائے کہ بجائے زیادہ مال جمع کرنے اور دوسروں کے نقصان پر اپنے نفس کو مقدم رکھنے کے اس قوت کو زندگی کی ضروریات کے حاصل کرنے اور مناسب امور کی کوشش میں استعمال کریں۔ اس طرح سے اسکی ترقی کی رفتار میں فرق بھی نہ آنے پائیگا اور بلا کسی ضرر کے دنیا کی آبادی کا باعث ہوگی۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔
بعثت لائم مکارم الاخلاق۔

نبوت سے انکار کرنا نادانی ہے

ہم فصول سابقہ میں بیان کر چکے ہیں کہ ملکہ نبوت نفس ناطقہ کے اس مرتبہ کمال کا نام ہے جو مرتبہ کمالات عقلی سے بالاتر ہے۔ جن لوگوں کو اس مرتبہ سے انکار ہے وہ صرف وہ لوگ ہیں جنکو حسی امور میں اس درجہ شغف ہے کہ ان کی قوت قدسی نہایت ہی مضحل اور افسردہ ہو گئی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا انکار بالکل اس شخص کے انکار کی مانند ہے جو کمالات عقلی سے بالکل بچہ ہو کر قوت عقل کا انکار کر دے۔ ہم اسکی نظیر اکثر سائنس دانوں اور جہلداروں میں دیکھتے ہیں کہ وہ سائنس کے ان کرشموں کو جو انکی عقلوں کے دسترس سے بہت بعید ہیں۔ تسلیم کرنے سے عاجز ہیں لیکن جسوقت ان کی عقل زیادہ قوی ہو جاتی ہے تو وہ باسانی عقل کی اس طاقت کا یقین کر لیتے ہیں جو اب تک ان کے نزدیک بحالات میں سے تھے پس جس طرح ملکہ نبوت ایک ملکہ مادرائے عقل ہے۔ اسی طرح اس کا یقین عقل کے سوا کچھ اور استعدادات فاضلہ پر موقوف ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

منہ منقد من الضلال۔ صفحہ ۳۱۔ منہ بعضی دہقانوں کو۔

کا غلبہ ہے اس لئے ارباب بصیرت اور ذی فہم و فراست اشخاص کا شمار کم ہے۔ کیونکہ کثافت اسی امر کی مقتضی ہے کہ نور کی مقدار کم ہو۔ پس بالضرورت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو خواص کی نسبت عوام اور بخیہ اشخاص کی ہدایت کی طرف زیادہ اعتنا ہوتا ہے۔ اس لئے نہیں کہ وہ کسی خاص طبقہ انسانی کا امتیاز رکھتے ہیں بلکہ اس لئے کہ عوام کو وہ زیادہ محتاج عنایت پاتے ہیں۔ اگر ان کی تعلیم و طریق ہدایت میں عوام کا لحاظ نہ کیا جاتا تو طبقہ خواص کے ساتھ مساوات و عدل قائم نہ رہ سکتی۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ خواص کو بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ انھیں سیدھی سادی تعلیمات میں جو وہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خواص کے لئے نہایت عجیب و غریب نکات علم و معرفت سے پُر ہوتے ہیں جنکی طرف جا بجا شبہ ہوتی جاتی ہے کیونکہ معرفت کا انجیات بقدر ظرف طالب ہر شخص کو مساوی درجہ پر تقسیم ہوتا رہے۔ علامہ ابن رشد فرماتے ہیں کہ شریعت کا مقصد اولیٰ جماعت کثیر عوام کی طرف اعتنا فرمانا ہے۔ لیکن خواص کی تنبیہ سے چشم پوشی نہیں کی جاتی۔

(فصل المقال)

ام رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

ان القرآن کتاب مشتمل علی دعوة الخواص
والعوام بالکلیۃ طبا ثم العوام تنبوا
فی اکثر الامور عن ادراك الحقائق
فکان الاصل ان یخاطب بالفاظ واللہ
علی بعض ما یناسب ما یتوہمونہ
ویخیلونہ ویكون ذالک مخلوطا بما
یدل علی الحق الصریح (تفسیر کبیر پیرایت
منہ آیات محکمات)

یعنی قرآن ایسی کتاب ہے جس میں خواص
و عوام سب کو دعوت حق دی گئی ہے لیکن
عوام کی طبیعت اکثر امور میں ادراک حقائق
سے انکار کرتی ہے پس مصلحت یہ ہوئی
کہ انھیں بعض ایسے الفاظ سے خطاب
کیا جائے جو ان کے خیالات و توہمات
کے مناسب حال ہیں لیکن اس طرح کہ
اس میں حقیقت واقعی کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔

بلکہ وہ ایسی صفات کو کسی فرشتے یا دیوتا میں پایا جانا جائز قرار دیتے تھے۔ اور یہ بھی اسی غلطی کی بنا پر ہوا کہ انھوں نے رسول کی ہستی کو اپنی ذات پر قیاس کیا اور یہ نہ سمجھ کر اگر نہیں خود یہ ملکہ نبوت موجود نہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی شخص میں بھی یہ ملکہ نہ ہو۔ حالانکہ اگر وہ اشیاء اپنے حالات و خواص ظاہری میں دوسری چیزوں سے مشابہ ہیں۔ لیکن ان کے باطنی استعدادات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ایک ہی غذا کہیں مینگنی بنجاتی ہے کہیں مُشک۔ ایک وہی قطرہ آب کہیں موتی بنجاتا ہے کہیں فضلہ جسم۔ پھر ایک ہی رنگ کا پانی کوئی شیریں خوشگوار ہے کوئی تلخ ناگوار۔ اسی طرح کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ایک ہی طرح کے دو انسان ایک ہی غذا کھاتے ہیں۔ ایک میں ملکات رویہ مثلاً بخل۔ کینہ۔ حسد اور کبر پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسرے میں فضل و تواضع۔ نیکی اور حُسن خلق۔ یہ کیا ہے وہی استعدادِ فطریہ کے مظاہر مختلف ہیں۔ جن سے الکارِ ہدایت کے خلاف افسوسناک نادانی ہے۔ ہم اسکی تفصیل اوپر کر چکے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی تعلیم اور انکی ہدایت کے طریقے

انبیاء کی تعلیم کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو ہر قسم کی نیکیوں اور سعادات دینیوی و اخروی کے حصول کے طریقوں اور ثواب کی راہوں پر مشتمل ہے۔ اسکو ثمرِ طریقت کی اصطلاح میں تبشیر کہتے ہیں۔ اور دوسرے حصہ بُرائیوں سے احتراز و معصیات کے بُرے نتائج سے تَخْوِیف و تَحْذِیر اور عذابِ الہی سے خوف دلانے پر مشتمل ہے اس حصہ کو انذار کہتے ہیں۔ انبیاء کی تمام تعلیمات (تبشیر و انذار) کا مقصد حصولِ نجات و راحتِ ابدی ہے۔ کہ یہی انسانی زندگی کا غایت المقاصد ہے۔ ظاہر ہے کہ اس خاکدانِ ہستی میں جتنی طبائع ہیں ان سب کے احوال و ملکات مختلف ہیں اور ان میں باہم فرق مراتب ہے۔ ہر شخص کا پیمانہ علم و عقل و فراست بھی مختلف ہے اور چونکہ دینیوی زندگی میں کثافات

شرعیہ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر عائد کی جاتی ہیں مقصود بالذات قرار دیتے ہیں۔ اُن کی انذار و تنبیہ کا طریق یہ نہیں ہوتا کہ وہ ممنوعات شرعیہ کی خرابیوں کو منطقی و فلسفی دلائل یا تجارب کی بنا پر ثابت کریں یا مضرت بلائیں۔ اور اوامر و احکام الہی کی معقولیت اور اس کا مفید ہونا دلائل عقلیہ سے ثابت کریں بلکہ وہ تمام احکامات الہی کی بجا آوری کو مستوجب ثواب اور اُس سے غفلت و انکار کو موجب عذاب قرار دیتے ہیں جو فی الواقع ایسا ہی ہوتے ہیں۔ ثواب و عذاب کو خوشنودی و ناراضی مولا کا سبب بتلاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہتے کہ مثلاً نماز کے پڑھنے میں اور اُس کے ترک کرنے میں فلاں فلاں خرابیاں ہیں بلکہ وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ مثلاً ان باتوں سے خدا خوش ہوتا ہے اور ان سے ناراض۔

باوجود اس کے کہ احکام شریعت میں مصالح دین و دنیا کی رعایت پورے طور پر ہوتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ شریعت کا ہر حکم مصلحت اور نیکی و حسن کی تمام جزئیات پر پورا پورا حاوی ہوتا ہے۔ تاہم اُن کا یہ طریق افادہ عام کے لئے زیادہ موثر اور مستحسن ہے۔ اگر اُن کی تعلیمات و ہدایات میں دلائل و براہین کی موثر گائیوں سے کام لیا جاتا تو عام طبائع کیلئے اُن کا سمجھنا دشوار ہو جاتا۔ بلکہ اغلب تھا کہ اُسکی قوت کمزور پڑ جاتی۔ کیونکہ احکام شریعت کے نکات جہاں بے انتہا غامض اور حد درجہ وسیع ہیں۔ وہاں یہ بھی ناممکن ہے کہ احکامات الہیہ کے مصالح و حکم کے ہر پہلو کو ایک عامی انسان تو کیا ایک عقلمند سے عقلمند انسان بھی پورے طور پر سمجھ سکے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض احکام کی مصلحت کا سمجھنا انھیں اوقات و حالات کی موجودگی پر موقوف ہے جنکے لئے وہ شروع ہوئے۔

ہر زمانہ اور ہر حال کے مطابق انکی خوبیوں کو کماتقہ سمجھنے اور سمجھانے میں اتنی دشواریاں ہوتی ہیں جس میں مقصود اصلی کے قوت ہو جائے گا اندیشہ ہوتا ہے۔

ہدایت انبیاء کا یہ اصول بالعموم تمام انبیاء کی تعلیم و ہدایت میں جاری ہے۔ لیکن جو پیغمبر عالم کی ہدایت کے لئے مبعوث ہو اُس میں ان اصول ہدایت کے علاوہ چند اور

یہی وجہ ہے کہ انبیاء کا طریق تعلیم و ہدایت اُس علم و عقل کے مطابق ہوتا ہے جو عوام میں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ نہ کہ وہ علم و عقل جو انساب و مجاہدہ سے حاصل ہو۔ انبیاء کی تعلیم میں سب سے پہلا اصول یہی ہے۔

دوسری چیز جو انبیاء کی تعلیم میں بطور اصل کے پائی جاتی ہے یہ ہے کہ ان کی تعلیم محض توحید باطن و تہذیب اخلاق پر مشتمل ہوتی ہے۔ باقی عبادت کائنات الحجو اور بارش و ہلال اور دوسری علوم طبیعیات و ہیئت و اسباب حوادث یومیہ و اتفاقیہ و نظام کردی و فلکیات و اجرام عظیمہ و قصص سلاطین و ممالک وغیرہ۔ ایسی باتوں کا محض جمالی ذکر بطور مجاز و استعارہ آجاتا ہے جس سے اُمت کے کان مانوس اور اُن کی نگاہوں میں وہ امور قدرت خالق کی دلیل ہوتے ہیں۔ پس الہامی کتابوں میں ایسے امور کا تلاش کرنا جو اُن کے مقاصد عالیہ سے کوئی نسبت نہ رکھتا ہو بڑی بھاری غلطی ہے اور افسوس ہے کہ ہمارے زمانہ کے بہت سے اشخاص ایسی ہی غلطیوں میں مبتلا ہیں۔

تیسری چیز انبیاء کی تعلیم میں یہ ہوتی ہے کہ اُن کی تعلیم کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ میں وہ اصول کلیہ ہوتے ہیں جنہیں تمام انبیاء کی شریعتیں متحد ہوتی ہیں۔ مثلاً عقائد میں وجود باری تعالیٰ توحید جزا و سزا وغیرہ اور اعمال میں عبادات اور شعائر اللہ کی تعظیم اور نکاح و وراثت وغیرہ۔ دوسرا حصہ انبیاء سابقہ کی شریعتوں سے کسی قدر مختلف ہوتا ہے اور اسی کو اختلاف شرائع کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے قوانین مختلف اقوام و اُمم کے حالات و مقامات کے مصالح پر موقوف ہوتے ہیں۔ جیسے وہ بنی مبعوث ہوئے ہوں۔ اسی اصل کے مطابق انبیاء اُمم سابقہ کے طریق معاشرت میں جہاں کہیں اصلاح کی ضرورت پاتے ہیں مناسب طریق پر اصلاح کر دیتے ہیں اور اسی کو اصطلاحاً نسخ شریعت کہا جاتا ہے والا۔ پہلے حصہ کے مطابق تمام شریعتیں ایک دوسرے کے موافق ہوتی ہیں۔

چوتھی بات انبیاء کی تعلیم میں یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام اوامر و نواہی اور تکلیفات

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ - (السباۃ ۳)

یعنی اے پیغمبر! ہم نے تمکو تمام جہان کے
لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اکثر اشخاص
اس سے بیخبر ہیں۔

ہم یہ اصل بیان کر چکے ہیں کہ وہ ہدایت و تعلیم جو تمام دنیا کے لئے ہو اُس کا اس درجہ
ہم رس اور ہمہ گیر ہونا اُسی صورت میں ممکن ہے کہ اسکے بعد کسی ہدایت کی ضرورت نہ رہے
اور جب ہدایت کی ضرورت ہی نہ ہو تو ہادی کا ہونا عبث خلاف حکمت اور تحصیل حاصل
ہے۔ اس کا ثبوت ظاہر ہے کیا ہم حکام مجازی کے احکامات میں یہی کیفیت نہیں دیکھتے
کہ سب سے آخری حکم سب سے بڑی عدالت کا ہونا ہے۔ پھر اس کے لئے کسی جدید حکم
کا حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہی حال ان اوامر و نواہی کا ہے جو انبیاء کی معرفت بندوں
پر اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے ہر نبی نے اللہ کے احکامات سنائے اور آخری حکم
وہ تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہکمو بھیجا۔ علاوہ اس کے قرآن حکیم یعنی وہ
کتاب ہدایت جو آنحضرت پر نازل ہوئی۔ ایسی کتاب ہے جسکی حفاظت کا خدا
نے وعدہ فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اُسکی حفاظت کا مقصد بجز اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا
کہ اس کے بعد کسی آسمانی کتاب ہدایت کی ضرورت نہ رہے ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی
شریعتیں تھیں وہ تمام کی تمام مشیت ایزدی کے ماتحت صفحہ ہستی سے محو ہو چکی ہیں اور وہ
الہامی کتب جن پر ان شریعتوں کا دار و مدار تھا تحریف و تبدل سے اس درجہ پر ہیں کہ اب
ان میں صداقتوں اور حقیقتوں کا سراغ لگانا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ پس درحقیقت مذہب
اسلام اُس تکمیل و اتمام نعمت کا نام ہے کہ جسکے بعد کسی متمم و مکمل کا مبعوث ہونا قرآن حکیم
کی حفاظت کو فعل عبث قرار دینا ہے اور یہ ذاتِ حکیم سے محال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ
أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ

یعنی آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور
تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور دین اسلام

خصوصیات کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً اسکی شریعت میں اس قابلیت کا موجود ہونا جو مختلف زمانوں اور مختلف قوموں اور ہر ظرف و احوال کے مطابق ہو سکے اور اسی لئے اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہ ہو۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم کا مقصد بجز تزکیہ نفس و تہذیب اخلاق کے اور کچھ نہیں ہوتا پس اگر ان کی تعلیمات میں بظاہر عقل کی پیاس بجھانے کا کافی سامان نہ ہو تو اس سے مذہب کی تنقیص لازم نہیں آتی۔ چنانچہ مثلاً مذہب اسلام کا کوئی عالم اگر ہلے کی حقیقت قوس و قزح کی کیفیت سب سے سیارہ کی گردش کے راستے ادویہ کے خواص۔ اور معادن طلا و نقرہ روزغال کے دریافت کرنے کا طریقہ۔ مادہ کی اصلیت اور تمام حوادث طبعی کی حقیقت نہیں بیان کر سکتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہب اسلام ناقص یا اپنی غایت مقصد میں ناکام ہے

ختم نبوت کا بیان

ختم نبوت کا عقیدہ بھی مذہب اسلام کی خصوصیات میں سے ہے یعنی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ بعثت انبیا کا وہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شروع ہوا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو چکا ہے۔ اور ان کے بعد کسی جدید نبی کے مبعوث ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اور جب تک کوئی شخص یہ عقیدہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے انکار کرنا بعض بدہیات سے انکار اور تنقیص دین کے مترادف ہے۔ قرآن حکیم ناطق ہے۔

یعنی اے پیغمبر کہہ دو کہ اے لوگو! ربی خواہ

عجم کے ہو یا عرب کے اپنی سبکی طرف رسول ہو کر یا ہوں

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ

(الیکم جمیعاً)۔ (اعراف ۲۰۷)

کشادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور نوع انسان بیشمار طرق معاشرت کے تجربے کر چکا ہے۔ آج بھی جہاں ترقیات تمدن کی راہوں میں کوئی روڑا نظر آتا ہے وہ یقیناً مذہب اسلام سے مندرجہ بالا نتیجہ ہے اور جہاں کہیں خوبی آپ دیکھتے ہیں وہ اسی چشمہ انوار نبوت کا فیض ہے جسے شریعت کی اصطلاح میں مرتبہ ختم نبوت کہتے ہیں۔

مرتبہ ختم نبوت کی تحقیق

مذہب اسلام کہتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ جہاں تک اس عقیدہ کے امکان کا تعلق ہے اس میں کسی شخص کو اختلاف نہیں ہے کیونکہ مذہب اسلام کائنات انسانیت کو حادث ماننا ہے اور جب نوع انسان کی ابتدا اور انتہا ہے تو نبوت کی بھی کوئی ابتدا و انتہا ہوگی۔ یعنی اگر کوئی پہلا نبی ہے تو آخری نبی بھی ہوگا۔ بحث اس امر کی ہے کہ آیا کسی نبی پر وحی نبوت کا ختم ہو جانا اس نبی کے فضل و شرف پر دال ہے یا اس کی شان کو گھٹا دینے والی چیز ہے۔

ظاہر ہے کہ وحی ان احکام الہی کو کہتے ہیں جو نبی کی معرفت بندوں پر نازل کئے جاتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ حکم جس کے بعد کوئی حکم نہ آئے اپنی شان میں کس پائے کا ہونا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ ایک حکم کے بعد دوسرے حکم کا آنا ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا مبعوث ہونا صاف اس بات کی دلیل ہے کہ پہلا حکم یا پہلی نبوت یا تو ضعیف اور قابل استتار ہے یا محدود الوقت اور یا ناقص و کمزور ہے جس کے محو ہو جانے پر پھر ایک موعود کی ضرورت پڑے۔ یا اسکی بجائے کوئی نیا حکم نازل ہو۔ اور ہم اس بات کو میان کر چکے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں استنواہی و کفایت دونوں صفات بدرجہ کمال موجود ہیں نہ تو وحی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نسخ و اصلاح کی گنجائش ہے اور نہ محو و زوال کا امکان

لَكُمْ إِلَّا سَلَامٌ يَّوْنَاط (مائدہ ۱۷) | کو تمھارے لئے پسند کیا۔

تھا کام نبیوں کا فقط دین کی تکمیل
جب دین مکمل ہوا تکمیل ہوئی بند

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (آل عمران ۱۴۴) |
رگوں محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ البتہ رسول اور آخری نبی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اس لئے بھی ضروری تھا کہ آپ کی تعلیم و ہدایت کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب آئیگا وعدہ پروردگار نے فرمایا تھا۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (توبہ ۵)
یعنی وہی خدا ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی باتوں اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غلبہ عطا فرماؤ گویا امر مشرکوں ناخوش ہو کر رہ گئے۔

اس مقام پر لفظ ہدٰی سے مراد شریعت کی وہ باتیں ہیں جو تہذیب اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں اور دین حق سے مراد وہ احکامات ہیں جن سے تزکیہ باطن مقصود ہے۔ یہ محل اس کا نہیں ہے کہ ہم غلبہ دین حق کی تمام جزئیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں یہاں پر انتہائی ذکر کافی ہے کہ کسی شریعت کے قوانین اور کسی سوسائٹی کے دستور میں جہاں تک تاریخ ہمیں بتا سکتی ہے کوئی نظیر ایسی نہیں جہیں کامل تیرہ صدیوں کے بعد کوئی رد و بدل۔ کوئی حکمت و اصلاح۔ کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا ہو یا تنہ عرصہ تک کسی قانون یا کسی ضابطہ میں قطعیت کی وہی مثلن پائی جاتی ہو چونکہ مذہب اسلام بابرہایت و تعلیم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اصولی و فروعی مسئلہ میں پائی جاتی ہے۔ مذہب اسلام تمدنی و معاشرتی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی ہر شعبہ زندگی کے اصول و آئین کو تیرہ سو سال پیشتر اس طرح مدون کر چکا ہے کہ آج تک اس میں کسی رد و بدل کی ضرورت نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ اس دور ترقی میں کہ تہذیب و تمدن کی نئی نئی راہیں

خود نبی ہوئے نہ کا دعویٰ کیا۔ اور اس طرح پر گویا اس شان ختمیت کی تحقیق کی جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے اشخاص نے اس انعام نبوت کو جسکی شان ہی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والا اور کفایت کر نیوالا ہے ناقص قرار دیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت رشد و ہدایت کو۔ اور ان وحی و الہامات کو جو آپ پر نازل ہوئے۔ مکمل اور مکمل نہ جانا۔

کہا جاتا ہے کہ نبوت اگر انعام الہی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے اس انعام کو کیوں بند کر دیا۔ حالانکہ اس خیال کے علی الرغم آنحضرت کی ذات سے انعام نبوت کا منقطع ہونا بند ہوا ہے نہ کہ اس کا جاری رہنا۔ برخلاف دوسری نبوتوں کے کہ وہ تمام کی تمام یکے بعد دیگرے منقطع ہوتی رہیں۔ ایک نبی کی رسالت ختم ہو گئی تو دوسرے نبی کا زمانہ آیا۔ لیکن آنحضرت کا زمانہ اب کبھی ختم نہ ہوگا۔ پس اس سے فیضان نبوت کا استمرار پایا جاتا ہے نہ کہ انقطاع نبوت۔

حقیقت یہ ہے کہ نبوت کا کمال اسی جگہ تحقق ہوتا ہے اور ہمیشہ جاری رہنے والی نبوت وہی ہو سکتی ہے جسکے بعد کوئی نبی نہ ہو ختم نبوت کا مسئلہ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ لیکن خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کو خبردار کر دیا تھا کہ تم یاقبیس کے قریب جھوٹے اور فریبی اشخاص میرے بعد ایسے ہوں گے جو خیال کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ چنانچہ یہ پیشینگوئی مختلف زمانوں میں پوری ہوتی رہی جسکی ابتدا اسیلہ کذاب سے ہوئی۔ اور اب بھی دنیا میں نبوت کے دعوے دار موجود ہیں۔ ان کی تعلیمات کا خلاصہ بھی ارباب خبر کو معلوم ہے۔ ان سب کے دعووں میں سب سے زیادہ عجیب امر یہ ہے کہ باوجود مدعی نبوت ہونیکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہیں۔ اور اکثر ان میں سے آنحضرت کو افضل الانبیاء بھی کہتے ہیں۔

پس اب وحی نبوت کا نزول تحصیل حاصل ہے۔ یا فعل عجت۔ اور یہ دونوں باتیں ذات حکیم سے ناممکن ہیں۔ مذہب اسلام کہتا ہے کہ قوانین شریعت کا یہ کمال صرف مذہب اسلام میں ہے۔ اور اسی لئے مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور آخری نبی کے بعد وحی نبوت کا نزول ناممکن قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ وحی نبوت نبی تک سوا اور کسی پر نازل نہیں ہوتی اور اگر آخری نبی کے بعد کسی پر وحی نبوت آئے تو وہ نبی آخری نہ ہوگا۔ بلکہ وہ نبی جس پر سب سے آخر میں وحی نبوت نازل ہو وہی آخری نبی ہوگا اور جو آخری ہوگا اسی میں کمالات نبوت کا خاتمہ ہوگا۔

مرتبہ کمال نبوت کی مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے کہ	مشلی ومثل الانبیاء
میری اور دوسرے انبیاء کی مثال یوں ہے	کرجل بنی داراً فاکملھا
کہ جیسے کسی نے ایک گھر بنایا اور اُسے	واحسنھا الا مواضع
مکمل اور مرتب کر دیا۔ لیکن ہمیں صرف ایک	لبنة فجعل الناس
اینٹ کی جگہ باقی رہی۔ پس لوگ ہمیں	یدخلونها ویتعجبون
داخل ہوتے ہیں۔ اور حیران ہوتے ہیں	و یقولون لولا موضع
اور کہتے ہیں کہ اگر یہ جگہ خالی نہ ہوتی تو کیا	اللبنۃ۔ وقال فی اخرہ
اچھا ہوتا۔ پھر آخر میں فرمایا کہ میں وہی اینٹ	فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین
ہوں جس نے اس جگہ کو پُر کیا اور میں	(بخاری)
ہی آخری نبی ہوں۔	

اس تشبیہ میں یہ نکتہ ملحوظ ہے کہ جب طرح وہ تمام قصر ایک اینٹ سے مکمل ہوا اسی طرح تمام سلسلہ انبیاء کی شریعت آپ کی ذات سے مکمل ہوئی۔ اب اس تکمیل کی شان یہ ہے کہ قیامت تک کے لئے ایک پائدار نعمت اور ایک خیر فانی دولت نوع انسان کے ہاتھ لگئی۔ افسوس یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض اشخاص نے

نہیں آتی۔ لیکن عقل کہتی ہے کہ ہاں تنقیص لازم آتی ہے۔ اگر کسی شیرینی میں اضافہ ممکن ہے تو وہ شیرینی ناقص ہے۔ علم کامل وہ ہے کہ اُس کے بعد جاننا ہی ممکن نہ ہو ورنہ وہ علم ناقص ہوگا۔ دین مکمل وہ ہے کہ اُس کے آگے تکمیل ممکن نہ رہے۔ واللہ اسکو مکمل نہ کہیں گے۔ فلسفہ کہتا ہے کہ کسی شے میں اُسی جنس کا اضافہ ممکن ہو تو وہ شے یقیناً ناقص ہے۔ پس اگر وحی نبوت کامل نہیں ہو چکی تو بیشک ایک نبی مکمل کا انتظار کرنا چاہئے۔ اور اگر نبوت کا کمال آپکی ذات پر ہو چکا ہے تو اب وحی نبوت کا دعویٰ گستاخی بھی ہے۔ اور سفاہت بھی۔

ختم نبوت پر نظام کائنات سے استدلال

سلسلہ کائنات پر ایک نظر ڈالئے ہر شے جب اپنے کمال پر پہنچ جاتی ہے تو تمام قوائے تکمیلیہ اپنا ہاتھ اُس سے اٹھا لیتے ہیں۔ اور فطرت کی امداد اس سے منقطع ہو کر دوسری اشیا کی طرف منعطف ہو جاتی ہے۔ غذا کو خون میں تبدیل کر نیوالی قوتیں اپنا کام اُسی وقت تک جاری رکھتی ہیں جب تک کہ وہ غذا خون نہیں بنتی۔ خون بننے کے بعد دوسری قوتیں اُس کے ساتھ وابستہ ہو کر خون کو جز و بدن بنانے میں مصروف ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح جب قوت منویہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اب اس مادہ کے بنانیوالی قوت اُس سے اپنا ہاتھ اٹھا کر دوسری قوتوں کے سپرد کر دیتی ہے۔ جب تک بچہ پیٹ میں رہتا ہے فطرت اُسکی غذا و نمو کا کام خاموشی کے ساتھ دیتی رہتی ہے۔ ماں کے بدن کا فعل جنین کے لئے سالانہ زندگی فراہم کرتا ہے۔ اور پیٹ کی ایک نلکی اسے دودھ پہنچاتی رہتی ہے جب بچہ بطنِ مادر سے باہر آتا ہے تو ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتا ہے اور جس قدر اُسکی قوتوں میں کمال آتا جاتا ہے۔ اُسی قدر فطرت کی امداد سے بے نیاز ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ جب کھانا سیکھ لیتا ہے تو ماں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے اُس کے بعد جوں جوں اُسکی عقل بڑھتی

لیکن اہل تحقیق کے نزدیک ان کے ان دعویٰ اور عقاید میں زیادہ تر حصہ دجل و فریب ہے جس کے لئے مختلف طریقے انھوں نے اختیار کئے ہیں کبھی تو قرآن حکیم کے معنوں پر تحریف کی ہے اور کبھی آخری نبی ہونے کے مرتبہ کو ایک بے حقیقت شے ثابت کرنا چاہا ہے۔ لیکن جب طرح ان کے عقائد دلائل نقلیہ کے خلاف ہیں اُسی طرح عقل اور فلسفہ کے نزدیک بھی ان کے دلائل بے حقیقت ہیں۔

ختم نبوت کا مسئلہ قرآن و حدیث کے واضح ترین مسائل میں سے ہے جس پر ہم کافی روشنی ڈال چکے ہیں۔ اور عقلاً بھی اس امر کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ آخری نبی ہونا وحی کے کمال پر دل ہے۔ فلسفہ کہتا ہے کہ کمال ہر شے کا اُسکی نفی میں ہے جب طرح شیرینی کا کمال یہ ہے کہ اُس سے زیادہ ممکن نہ ہو۔ اول ہونے کا کمال یہ ہے کہ اُس سے پہلے کچھ نہ ہو اور آخر ہونے کا کمال یہ ہے کہ اُس کے بعد کچھ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اہل فلسفہ کے نزدیک کمال کی اصل یہ ہے کہ وہ چیز صفات متضادہ کی مالک ہو۔ اشکال ہندسی میں کمال ترین شکل دائرہ ہے۔ جسکی ابتدا اور انتہا ایک ہے۔ تمام موجودات میں کمال ترین موجود اللہ کی ہستی ہے۔ کیونکہ وہ بدرجہ اتم صفات متضادہ کا مالک ہے۔ ہوا اول والا فرد الظاہر و الباطن اُسکی شان ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بھی اُسی لئے کمال ہے کہ آپ کے بعد کوئی جدید وحی نبوت نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ آپ کی نبوت جس طرح سب سے اول تھی اُسی طرح سب سے آخر بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ

كُنْتُ نَبِيًّا وَاَدْرَبْتُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ -

میں اُس وقت بنی تھا جبکہ آدم کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا

اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اکثر مدعیان نبوت کہتے ہیں کہ ہماری وحی۔ وحی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مُصدّق و مویّد ہے۔ اس سے تنقیص لازم

وقوائے روحانیہ سے نہ کہ وحی نبوت سے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ضعیف العمر انسانوں یا شیوخ فانی کو ان کے اہل و عیال بچوں سے دودھ پلاتے ہیں۔ اور منہ میں پانی پڑکا ہے۔ لیکن ماں کی چھاتیاں۔ اور سپٹ کی آنول نال کوئی نہیں لگاتا۔ کیونکہ فطری قوتیں اپنا کام کر چکیں اور دوسرے سامان اُس کیلئے فراہم کئے جا چکے ہیں۔ یہیں سے اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہئے کہ فطرت تکمیلیہ یا ہدایت فطرت اپنا ہاتھ اٹھا کر اشیاء کو بے دست دیا نہیں کر دیتی بلکہ اُس کے لئے دوسری چیزیں موجود ہو جاتی ہیں۔ اور وہی کافی ہوتی ہیں پس ظاہر ہے کہ یہ نظام نعوذ باللہ قدرت کا بخل نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کی حکمت بے پایاں کا ایک تقاضا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

معجزات و خوارقِ عادات کا بیان

ہر چند کہ معجزات لوازم نبوت میں سے ہیں اور انبیاء کے معجزات کو برحق ماننا اور انکو منجانب اللہ تسلیم کرنا عقائدِ اسلامیہ میں سے ہے۔ اور اس لئے اُس کو بھی باب نبوت میں بیان کرنا ممکن تھا لیکن چونکہ معجزات کی بحث ایک مستقل بحث ہے اور ہم بیان بھی کر چکے ہیں کہ معجزہ حقیقت نبوت میں داخل نہیں ہے۔ اس لئے اس بحث کو ایک مستقل باب میں بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

معجزہ کی اصل صرف اس قدر ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر عاجز ہو جائے اور اس دعوے کے تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہ رہے جس سے معجزہ کا ظہور مقرر تھا۔ چونکہ انسان کی عقل ہمیشہ اُسی مقام پر عاجز ہوتی ہے جہاں اسبابِ عادی کے خلاف کوئی بات نظر آتی ہے اس لئے معجزہ کو امر خرقِ عادت سے تعبیر کرتے ہیں۔

۵۔ بلکہ لوازم نبوت سے ہے۔ لازمہ شے وہ چیز ہوتی ہے۔ جو کسی شے کی ماہیت سے خارج ہو۔

لیکن اُس شے کیلئے اس لازم کا ہونا ضروری ہو۔ اور حقیقت کسی شے کی ماہیت کو کہتے ہیں

جاتی ہے۔ اُسی قدر قدرت اُس کو اپنا کام خود کرنے کے لئے چھوڑتی جاتی ہے۔ بالکل اُسی طرح جس طرح ماں اپنے بچہ کی تربیت کرتی ہوئی ہو، شیاورہی اور انجام کار بچہ کو اپنی طرف سے دینا کر دیتی ہے۔ پس یہی حال وحی الہی کا ہے کہ اللہ کی وحی اس وقت منقطع ہوگئی جبکہ انسانیت یا دین فطرت اپنے بلوغ و کمال تک پہنچ گئی۔ یعنی قرآن حکیم نے جب کہ دین کو کمال اور اتمام پر پہنچا دیا تو اب مذہب الہی کی تربیت دایہ وحی رسالت کے ہاتھوں کی محتاج نہ رہی۔ بلکہ خاتم النبیین کے اسوہ حسنہ نے انسانیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نئی وحی نبوت سے بے نیاز کر دیا۔ اب اگر بالغ انسان کو ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینے کی یا نوجوانوں کو اول نال سے غذا پہنچانیکی ضرورت ہے تو بیشک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نبوت کی بھی ضرورت ہے۔ والا نہیں۔ البتہ یہ ضرورت ہے کہ کمال ذاتی کے بعد نقص عارضی کا لاحق ہونا اشیا کے اندر بھی ملاحظہ کیا جاتا ہے اور مذہب و دین میں بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی عمر میں اگر انسان پھر محتاج عینائیت ہو جاتا ہے اس کے ذاتی کمالات مضحک ہو جاتے ہیں۔ اب وہ پھر قدرت کی توجہ چاہتا ہے لیکن اس وقت وہ فطری قوتیں جنہوں نے اسے ایک بار حد کمال کو پہنچایا۔ اب اس کا ساتھ نہ دینگے۔ اُس کے پیٹ میں اول نال نہ لگے گی۔ ماں کی چھاتیوں سے دودھ نہ پئے گا۔ بلکہ دوسروں کی اعانت سے اُس کا وہی مقصد حل ہوگا جو ایک معصوم بچے کا ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ لیکن اُس کے طریقے بالکل مختلف ہوں گے۔ اسی طرح تکمیل دین و مذہب کے بعد اگر زمانے کے گزرنے سے مذہب میں کوئی ضعف پیدا ہو جائے یا مذہب کے ذاتی کمالات مضحک ہونے لگیں تو علماء کا علم اُس کا ہاتھ بٹا بیگا۔ اور یہی معنی ہیں علماء راسخہ کا نبیاری اسرائیل کے۔ اور یہی مدعا ہے اُس حدیث کا جس میں خیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایسے اشخاص کو مبعوث فرمائے گا جو دین کے ضعف و اضمحلال کو دور کر کے اسکی تجدید کرتے رہیں گے۔ اپنے علم اور اپنی بصیرت

(۴۷)۔ مدعی نبوت سے ظاہر ہو۔

(۴۸)۔ اور دعوے کے مطابق ہو۔

(۴۹)۔ دعوے پر مقدم نہ ہو۔

(۵۰)۔ نبی کا کذب نہ ہو۔

پس اگر یہ تمام باتیں کسی امر خارق میں پائی جائیں تو وہ معجزہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان صفات کے متحقق ہونے کے بعد معجزہ کا سحر و کھانت یا شعبدہ اور افعال جن یا ارواح خبیثہ سے ملتبس ہونا محال ہے تاہم اس میں شک نہیں کہ ان دونوں میں فرق و امتیاز کا کرنا سعادت فطری اور فضل الہی پر موقوف ہے۔ کیا یہ امر واقعہ نہیں۔ کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کے معجزات کو کفار نے سحر سے تعبیر کیا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کو کفار نے سحر سے تعبیر کیا۔ اسی طرح آنحضرت و معاندین قریش نے بہت بڑا جادو کہا۔

اس میں شک نہیں کہ معجزہ کی بدولت بہت سی سعید روحیں دین الہی کی طرف کھینچ کر آئیں اور انھوں نے بدل و جان انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی۔ لیکن یہ امر سب سے ہے کہ ان کا ایمان بختگی کو نہ پہنچا حضرت عیسیٰ کی سوانح ہم کو بتلاتی ہے کہ آپ کے مقرب ترین حواری بھی آپکی مصیبت و ابتلاء کے وقت آپ سے پھر گئے ایسے معجزے ایمان لانے کے مؤید ضرور ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا ایمان آتی ہوتا ہے اور اسکی وجہ نہایت ظاہر ہے۔ کیونکہ معجزات کے طالب اور معجزات کو دیکھ کر خدائے تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے بالعموم طبقہ جہلام اور زمرہ علوم الناس میں سے ہوتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے اور عقل گواہ ہے کہ عقلا زمانہ تصدیق دعوت دین کے لئے معجزات کے طالب نہیں ہوئے۔ بلکہ ان کی فطرت مستعدہ ان کی درستی عقل و حواس ان کی خوبی فکر و نظر نے

سے۔ کیونکہ وہ امر جس سے نبی کی تکذیب ہوتی ہو گو خارق عادت ہو معجزہ نبوت نہیں ہو سکتا۔

والآ فی الواقع ضروری نہیں کہ معجزہ اصل میں خارقِ عادت ہو۔ شرح موافق میں ہے
 المعجزة عندنا ما يقصد به
 تصديق مدعى الرسالة و
 ان لو يكن خارقاً للعادة -
 یعنی ہمارے نزدیک معجزہ وہ ہے جس
 سے تصدیقِ دعویٰ رسالت مقصود
 ہو کوئی واقعہ وہ خارقِ عادت نہ ہو۔

لیکن اس بیان سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ معجزات میں خرقِ عادت کو مطلق دخل نہیں ہوتا
 کیونکہ کوئی امر جو کسی نبی سے بطور معجزہ کے ظاہر ہو انہیں خود خارقِ عادت نہ ہوتا۔ تاہم
 اُس کے ظاہر ہونے کا طریقہ یقیناً عادت کی خلاف ہوتا ہے۔ اور اسی لئے علماء شریعت نے
 معجزہ کی شرائط میں خارقِ عادت ہونا بھی داخل فرمایا ہے یہاں سے معلوم ہوا کہ امور خارق
 عادت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ امر بنفس خود عادت کے خلاف ہو۔ مثلاً درختوں کا
 حرکت کرنا اور کنکریوں کا بولنا۔ یا چاند کا شق ہو جانا وغیرہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ
 امر بذاتِ خود تو خارقِ عادت نہ ہو البتہ اُس امر کے پائے جانے کے لئے جو اسباب
 عادی متعارف بین الناس ہیں بغیر اُن اسباب کے وہ امر پیدا ہو جائے مثلاً کسی درخت
 کا سر سبز و شاداب ہو جانا کہ اگر موسمی اثرات کے باعث ہو تو ایک امر عادی ہے اور اگر
 بحجرتِ دعویٰ نبی بدون اسباب خارجی ہو تو وہ معجزہ ہے۔ لیکن کسی شے کا مجرّداً خارقِ
 عادت ہونا معجزہ ہونے کی دلیل نہیں۔ بلکہ علماء شریعت نے معجزہ کی حقیقت میں ان
 چیزوں کو دخل فرمایا ہے۔

(۱)۔ بندہ کا فعل نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف سے ہو۔

(۲)۔ اس کا ظہور ایسا خلافِ عادت ہو جسکو تمام جہان ملکر بھی نہ کر سکے۔

(۳)۔ اور اس صفتِ خاص میں کوئی شے اسکی مانند نہ ہو۔

(۴)۔ یعنی ناممکن ہو کہ کوئی دوسرا شخص اسی طرح سے اور انہیں خصوصیات کے ساتھ کسی شے کا

ظہور کرے جس طرح نبی سے وہ چیز بطور معجزہ ظاہر ہوئی۔

ہے۔ اور اسی لئے اُن کا معجزہ تسلیم کرنا دشوار ہے۔ جماد سے آواز انسانی کا کلنا بھی اگر امورِ فون میں پایا جاتا ہے۔ الغرض یہ تمام حسی معجزات انبیاء علیہم السلام کے دعوؤ کی تصدیق کے پائے اور غیر متزلزل دلائل نہیں ہو سکتے۔ اور نہ کبھی عقلمندانہ زمانہ نے اس قسم کے معجزات کو ثبوتِ صداقت کے لئے طلب کیا اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوع کے معجزات کو ثبوتِ نبوت یا خدا کی وحدانیت کی دلیل میں بدون طلب پیش فرمایا۔ خدائے واحد کی پرستش کی طرف بلانیکا اپنے جو طریقہ اختیار فرمایا اس کا تعلق محض عقل و فہم و فراست و دلائل و براہینِ مسلمہ کی بنا پر تھا اور اپنی صداقت کی ثبوت میں اپنے جو بات پیش کی وہ صرف آپ کے حالاتِ زندگی اور اخلاقی قوت کا مظاہرہ تھا اگر کوئی معجزہ اپنے بطور تصدیق دعائی نبوت پیش فرمایا ہے وہ محض قرآن ہے۔ اور قرآن کا جو معجزہ خصوصیت کے ساتھ آپ کے مطمح نظر تھا وہ اُسکی فصاحت و بلاغت اور رفعتِ مضامین و صداقت ہے۔

فصاحت و بلاغت قرآنی ایک ایسا معجزہ کلامِ الہی ہے کہ جس میں نہ تو استدراج کا التباس ہے اور نہ وقت و مقام کی قید۔ بلکہ اس کا اعجاز اسکی لامحدود خوبی کی طرح بیچ پڑیاں ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ اعجاز کتاب اللہ نزول کے وقت سے اب تک اُسی شان و شوکت سے قائم ہے اور جس قدر زمانہ اُس پر گزرتا جائیگا۔ صداقتِ اعجاز بلاغت دنیا پر زیادہ روشن ہوتی جائیگی۔ ہر وقت اور دنیا کے ہر خط میں یہ دعوے پہنچ چکا ہے کہ قرآن حکیم اپنی فصاحت و بلاغت و شوکتِ الفاظ و خوبیِ مضامین و زورِ بیان و اثر کے لحاظ سے ایک ایسی کتاب ہے کہ جسکے صرف تین فقرات کی نظیر بھی صفحہ روزگار پر نہ ملے گی نہ سنی گئی اور نہ اب حشر تک کسی کو اتنی جرأت ہو سکتی ہے کہ اس خوبی کا کوئی کلام پورا قرآن نہ بھی صرف تین ہی آیتیں پیش کر سکے۔ انبیاء علیہم السلام کے معجزات ان کی زندگی کے بعد گوشہٴ خمول میں ہیں اور اب ان معجزات کا احیاء ہی قرآن کی مسیحا کی محتاج ہے۔

طہ پایاں۔ انتہاِ مسمہ صفحہ روزگار۔ دنیا۔ مہ گوشہٴ خمول۔ گمنامی کے گوشہ میں۔ ۱۶

انھیں ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ البتہ اس ایمان کے بعد معجزات مثلاً لکڑی سے رات کا بچانا، مردے کا زندہ ہو جانا، مریض کا اچھا ہو جانا، کنکریوں کا بولنا، درختوں کا چلنا، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا وغیرہ سے مزید اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ محسوسات خارجی کے لئے ایک حد معین اور وقت مقررہ ہوتا ہے چنانچہ اُن معجزات کے لئے بھی ایک وقت اور حد تھی۔ اب اُن معجزات پر انکشافاتِ حال نے ایک پردہ ڈال دیا۔ اول تو اُن معجزات میں اس وقت بھی استدراج سے التباس اور انکار کرنے کی گنجائش تھی، اگر انبیاء کی صداقت صرف انھیں اُمور پر موقوف ہوتی تو غالباً ایک شخص بھی اُن کی صداقت کا قائل نہ ہوتا مگر زمانہ سے اگر ان کی واقعیت باقی ہوتی تو اہمیت کے مفقود ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ اس زمانہ میں بھی جسکے متعلق کہا جاتا ہے کہ عقلِ انسانی ابھی تک مدارج کمال کے آخری زینہ پر نہیں پہنچی علومِ طبیعیات کے محیر العقول کارناموں نے اُن کے تمام معجزات کو امورِ خارقِ عادت سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ زمانہ حال کے بے دین فلسفی ایسے انبیاء کو جنھوں نے اس قسم کے معجزات دکھلائے زیادہ سے زیادہ اپنے زمانہ کا ایک بہت بڑا عقلمند سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کو معجزات کے خارقِ عادت تسلیم کرنے میں بہت سے اعتراضات ہونگے مثلاً تختِ سلیمانی کو ہوائی جہاز والے کس طرح خارقِ عادت سمجھ سکتے ہیں۔

علیٰ ہذا القیاس حضرت عیسیٰ کے معجزات اجبارِ موتے اور ابراہیمؑ و ابرص وغیرہ کو یقین کرنے کے بعد حال کے ڈاکٹر جن کا مصنوعی تنفس اجبارِ موتے کا نمونہ اور انتقالِ خون ابراہیمؑ کے مشابہ ہے۔ اتنا ضرور مانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے ڈاکٹر تھے لیکن یہ کہ وہ صاحبِ معجزات تھے۔ بڑی مشکل سے تسلیم کریں گے۔ اخبارِ مغیبات وغیرہ کا حال بھی یہی ہے کہ اس زمانہ کے آلاتِ انتشارِ الصوت یا پیغامِ لاسلکی سے اُنکو بہت ہی مشابہ

۱۔ انہی کے لئے کو صحتِ نبشا اچھا کر دینا اسلئے ایک عمل کا نام ہے جس سے دل میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے

لیکن اُن پر کمال کا غلبہ ہو گیا۔ اس لئے
تمام امور اسبابی سے ممتاز ہیں۔

اسبابیۃ غلب علیہ السبوغ جنات
سائر الاسبابیات (تفہیمات الہمیہ)

لیکن اگر متکثرین خارق عادات کا انکار سے یہ مقصد ہے کہ کوئی امر بدو نہ اُنہیں اسباب
عادی کے جن کا علم ہو کر وزمو کے حالات سے ہوتا رہتا ہے کسی غیر معلوم سبب سے ظاہر
ہونا محال ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ امر خود بدایت کے خلاف ہے کیا ہم نہیں دیکھتے کہ مرغی کے
انڈے سے بچہ کا پیدا ہونا امر عادی یہ ہے کہ ۲۱ دن تک مرغی کے سینے کے بعد ہوتا ہے۔
لیکن بچہ پیدا کرنے کی مشین چند گھنٹوں میں یہی عمل کر کے بچہ پیدا کر دیتی ہے۔ پھر سماع
اصوات کے لئے جو طرقي عادت کے موافق تحفالات بکرا الصوت ولا سکی نے اسے باطل
کر دیا۔ ان واقعات سے ہم اس نتیجہ پر ضرور پہنچتے ہیں کہ اسباب عادی میں کسی ایک
سبب کا کسی خاص سبب کے لئے متعین کر دینا اور پھر اسی کو یقینی و قطعی و بدیہی امر قرار
دینا اور اس کے خلاف ایسا کسی شے کے ظاہر ہونے کو محال اور لغو بتلانا حد درجہ
نادانی ہے۔ غالباً تجارب عقلی کی پیہم ٹھوکروں کے بعد و انابان فرنگ کو لامحالہ امور خارق
عادات کا اعتراف کرنا پڑا۔ چنانچہ یورپ کے محققین اب اس امر کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں
کہ جب قدر تحقیقات بڑھتی جاتی ہے ناممکن چیزیں ممکن ہوتی چلی جاتی ہیں۔

ایک فاضل انگریز موجودہ دور ترقی کے حالات لکھتا ہوا کہتا ہے کہ ہمارا یہ زمانہ معجزات
کا زمانہ ہے۔ اور اس استعارہ سے مطلب اُس کا یہ ہے کہ جن امور کو ہم عادت کے
خلاف سمجھے تھے وہ اب ایک امر واقعہ اور اسباب عادی ہے۔

مصنف رسالہ الکلام نے امور خارق عادات کے ثبوت میں فلاسفہ مغرب کے بہت سے
اقوال نقل کئے ہیں ہم اس مقام پر ان کا اقتباس مناسب سمجھتے ہیں۔

فرانس کا مشہور فاضل کیمل فلامریان کہتا ہے کہ ہم نے ہیروڈوٹس کے اس بیان کو

لیکن قرآن حکیم کو صاحبِ وحی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تیرہ سو سال سے زائد عرصہ گزر چکا لیکن آج تک دنیا اُس کی نظیر سے عاجز ہے انبیاءِ سابق کی تصدیق کر نیوالے جن معجزات کو دیکھ کر ان پر ایمان لائے تھے آج کے دن نہ وہ خود ہیں اور نہ ان کے معجزات اب اگر ان پر کوئی ایمان لاتا ہے تو گویا سنی سنائی باتوں کا یقین کرتا ہے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانیوالا اُس حقیقت کا معترف ہوتا ہے جسکو اُسکی آنکھیں دیکھتی ہیں اور جس پر اس کا دل گواہی دیتا ہے سمجھنے والے کے لئے دینِ قیَم اسلام کی صداقت اور اس کے آخری اور ہمہ گیر مذہب ہونیکے یہی ایک دلیل کافی ہے۔

امور خارقِ عادات کی تحقیق

بعض لوگ معجزات کے امور خارقِ عادات ہونے سے منکر ہیں۔ ان کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا عالمِ اسباب ہے۔ اور اسباب کا مرتفع ہونا بیدہیات سے انکار کے مترادف ہے لیکن یہ بحث محض لفظی ہے خرقِ عادت سے ہماری مراد اسبابِ عادی کا مرتفع ہونا ہے۔ نہ کہ مطلق اسباب کا۔ معجزہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اُس کے ظہور کی علت ہستی واجب تعالیٰ کی مشیت و قدرت ہو۔ یعنی جس طرح خدا تعالیٰ کی قدرت مجردہ تکوین کا کائنات میں موثر حقیقی ہے اور اس کو خلقِ استیاء کے لئے دوسرے علل و اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح معجزہ کا ظہور بھی اُسی کے حکم سے رکھ ہی حکمِ خلقِ کائنات کی بھی علت ہے بغیر کسی تحریکِ مادی کے وجود میں آجاتا ہے یا یہ کہ اللہ کی قدرت ظہورِ معجزات کے لئے ان اسبابِ عادی کے علاوہ جو ہماری نگاہوں کے مستعمل ہیں کوئی اور سبب مخفی پیدا کر دے جسکا وقوف انسان کو نہ ہو۔ پس مطلقاً معجزہ کا اسباب سے انقطاع ہمارے نزدیک بھی ممکن نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں

انما المعجزات والکرامات امورٌ
یعنی معجزات و کرامات بھی امورِ اسبابی ہیں

احتمال نہیں ہو سکتا۔

ہوؤ سن کہتا ہے میں اور پروفیسر ہیریوب دونوں دہر پرتے اور ہم اس کوشش میں تھے کہ مدعیان روحانیت کے قریبوں کی پردہ دری کی جائے لیکن ان کی صحت کے متعلق ایسے دلائل ظاہر ہو چکے ہیں جنہیں مطلقاً شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

کو کس جو شاہی انجمن علوم طبعیات کا صدر تھا کہتا ہے کہ چونکہ مجھے واقعات کا یقین ہو چکا ہے اس لئے نامروی ہے کہ میں اُسے ظاہر کرنے میں ہچکچاؤں۔

ڈاکٹر جارج سیکستون جو روح کا اور روحانی امور کا سخت دشمن تھا آخر کار اُسے بھی روح کی طاقت کا اعتراف کرنا پڑا۔

بارکس کہتا ہے کہ میں نے تمام کتابیں جو روحانیت کی رد میں لکھی گئی تھیں پڑھی ہیں۔

باوجود اس کے میں ان مشاہدات پر بہ علم و درایت گفتگو کر سکتا ہوں

تاکن علوم ریاضیہ کا پرنیڈنٹ کہتا ہے۔ میں روح کی طاقت کے بارے میں اتنا مطمئن

ہو گیا ہوں کہ شک کا امکان نہیں رہا۔ سب سے بڑی شہادت سل ویزی ہے۔ جو

ڈارون کا شریک کار تھا۔ اور روح کے موضوع پر ایک ضخیم کتاب کا مصنف ہے۔ وہ

کہتا ہے کہ مجھے ذرہ بھر بھی خیال نہ تھا کہ میں روح کا معترف ہو سکوں گا۔

پروفیسر ایٹ کہتا ہے کہ چند روز پیشتر مجھے اس خیال سے بھی تکلیف ہوتی تھی کہ مجھکو

ایسا واقعہ لکھنا پڑے گا۔ میں روح کے تمام سچے مشاہدات دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتا۔

جرمن کاہیت داں زولز بھی چند فاضل رفقاء کے ساتھ روح کی تحقیق میں مصروف ہوا

اور آخر کار خارق عادات کا معترف ہوا۔

پروفیسر لودج نے ایک لکچر میں کہا کہ ممکنات کی کچھ انتہا نہیں۔

پروفیسر ورتامش نے کہا کہ خرق عادات کی نسبت شک کرنا اب غیر ممکن ہے مفتشین

تحقیق کی ایک اور کمیٹی نے جو بمقام میلان رپورٹ قائم ہوئی خوارق عادات کے

غلط سمجھا کہ ایک عورت کی پستان اسکی ران پر تھی۔ لیکن پیرس کی علمی کانفرنس ۱۸۸۷ء میں یہ واقعہ آنکھوں سے دیکھا گیا۔

ہمکو یہ یقین نہ آتا تھا کہ ایک مرد کے پیٹ میں ۵۶ سال تک ایک بچہ پرورش پاتا رہا۔ لیکن چند روز پہلے کہ یہ واقعہ ہم نے خود دیکھا۔

اس قسم کے واقعات ہم سے کہتے ہیں کہ ہمکو احتیاط سے کام لینا چاہئے کیونکہ جو لوگ بغیر بصیرت کے انکار کر دیا کرتے ہیں وہ جاہل اور کودن ہیں۔

یورپ کی ایک جماعت نے دعویٰ کیا کہ روح سینکڑوں کوس سے بغیر حواس کے دیکھ سکتی ہے۔ اور کوسوں اپنا اثر ڈال سکتی ہے۔ اور بہت سے ایسے امور ارواح سے سرزد ہو سکتے ہیں جنکو خرق عادت کہا جاتا ہے۔

اس جماعت کے دعووں کی تحقیق کے لئے ۱۸۶۹ء میں بمقام لندن متبحر سائنس دانوں کی ایک سوسائٹی قائم ہوئی۔ اس مجلس کے ارکان یہ تھے۔

سر جان لیک ممبر پارلیمنٹ صدر انجمن - الفرڈ ویلٹر - ڈارون کا ہم عصر اور اسکا تشریک
پروفیسر ہکسلی - طبعیات کا سب سے بڑا ماہر ویل - خیال ممبر -
لوئیس علم سائنس کا سب سے بڑا ماہر - مارگن - مجلس علوم ریاضیہ کا صدر انجمن ممبر
وکیل - جان کوکس ممبر۔

ان کے سوا اور بھی بہت سے فضلاں تشریک مجلس تھے۔ اس مجلس نے برسوں کے ذاتی مشاہدات کی بنا پر نہایت واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم لوگ بہت سی باتوں کو شعبہ یافریب یا انسان کے عصبی نظام کا اثر جانتے تھے۔ لیکن دقیق اور مکمل تجربوں کے بعد ان کو کرنا پڑا کہ خرق عادات حقیقی اور واقعی ہیں۔

ہمزوب کہتا ہے کہ میں نے وہ خرق عادات دیکھے جنکی نسبت کیسے طرح شعبہ اور فریب کا
۱۵ - انسان کی جسمی ساخت اور رنگ و پٹھے کا نظام۔

مثلاً نظیر باری تعالیٰ تعدد قدایا اجتماع نقیضین کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور قدرت ان چیزوں کے ساتھ ہرگز شامل نہیں ہوتے۔ ہر ممکن امر جس میں کوئی محال ذاتی لازم نہ آتا ہو خواہ وہ دیکھنے میں کتنا ہی مشکل اور بعید از فہم اور عجیب و غریب معلوم ہوتا ہو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اُس کو موجود یا معدوم کر دے۔ قدرت الہیہ کی اس وسعت پر ایمان لائے بغیر بعد میں انبیاء کے تمام معجزات کے ماننے اور تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن اُن کا ثبوت اور تحقق بہر حال نقل صحیح پر موقوف ہو گا۔ نہ کہ عقلی دلائل پر۔ عقلی دلائل کا جہاں تک تعلق ہے وہ صرف امکان خوارق عادات کے اثبات تک تھا۔

اس کے بعد عجیب سے عجیب بات خواہ کوئی عقل اُس کے ماننے کے لئے تیار ہو یا نہ ہو ہدایس کے کہ تو اثر اور واقعات کی شہادت اور بقول صحیحہ سے پایہ ثبوت کو پہنچ جائے اہل تسلیم و ایمان ہوگی۔ لیکن جس طرح بقول فرانسیسی فاضل کیل فلا مریان خوارق عادات کے بارے میں احتیاط سے کام لینا ضروری ہے اور بغیر بصیرت کے اُس کا انکار کر دینا جہل ہے اسی طرح مذہب نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہر امر عجیب و غریب جو کسی ضعیف اور بے بنیاد رویہ سے ہم تک پہنچا ہوا ہو اس کے یقین کرنے اور اُس پر ایمان لانے میں تامل کرنا اور عقل کی تہمت منتظر ہونا چاہئے اور جب تک کہ اُن خوارق کی صحت دلائل صحیحہ اور توازن کی بناء پر ہو نہ جائے۔ اُسکی تصدیق کے لئے آمادہ نہ ہونا چاہئے۔ بلکہ ہر خلاف عقل بات کی اصل یہی ہے اس کے تحقق و تصدیق سے انکار کر دیا جائے۔ یا اگر ممکن ہو اور ضرورت بھی لاحق ہو تو تاویل اس طرح کی جائے کہ وہ موافق عقل ہو سکے لیکن شریعت میں کوئی حرج نہ ہو۔ اسی بناء پر قرآن حکیم میں ہے۔

اگر کوئی فاسق نہ رہے پاس کوئی خبر لیکر
آوے تو اسکو تحقیق کر لیا کرو۔

اِذْ جَاءَكَ فَاسِقٌ مِّنْ مَّوَدَّةِ
قَتَبَيْنِ ۙ ا - (حجرات ۱)

۵۔ یعنی قدیم ہستیوں کا متعدد ہونا۔

متعلق اپنی رائے یوں ظاہر کی کہ ”مشاہدات ایسا درجہ رکھتے ہیں کہ مسائل علیہ میں داخل نہ جائیں“

ان تمام حوالہ جات سے ہمارا یہ منشا نہیں ہے کہ رُوح کے اثبات پر دلائل قائم نہ جائیں بلکہ یہ مدعا ہے کہ ہرکوہر حال رُوح کی طاقت کا اعتراف کرنا چاہئے اور اس امر کا یقین کرنا چاہئے۔ کہ وہ لوگ جو کمالات روحانیہ میں اعلیٰ ترین مدارج پر پہنچ چکے ہیں۔ اُن کے نفوس قدسیہ میں اظہار خوارق عادات کی مجیر العقول طاقت موجود ہے اور ان کی قوت قدسیہ اس درجہ قوی ہو جاتی ہے۔ کہ اکوان میں تصرف کر سکتے ہیں بلکہ اُن کے تصرفات عالم فکلی و ہر اہم سلویہ تک میں ہوتے ہیں اور ان کے معجزات کے لئے اسبابِ علل کی تلاش میں پڑنا اور سمجھ لینے کی کوشش کرنا یقیناً فعلِ عبث ہے۔

مشہور حکیم ابو علی سینا کو بھی ایک مدت تک خوارق عادات سے انکار تھا لیکن جو صوفیا اُس کے زمانہ میں موجود تھے اُن کے خوارق جب اُس کے مشاہدہ میں آئے۔ تو اُسے بھی خوارق کا اعتراف کرنا پڑا۔ اُس نے اپنی کتاب اشارات میں صاف صاف اس امر کا اعتراف کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جو امور میں نے خود مشاہدہ کئے اُن کا بیان دلیل ہے۔

مباحث سابقہ سے ہم اب تک صرف معجزہ ربی خارق عادات کا امکان ثابت کر سکے ہیں۔ لیکن خارق عادات کی کوئی حد متعین نہیں کی گئی کہ مثلاً فلاں امر خارق عادت ممکن ہے۔ اور فلاں شے ممکن نہیں ہے۔ علماء شریعت کے نزدیک تمام وہ امور جن کے ساتھ قدرت و ارادہ الہیہ متعلق ہو سکتا ہے اور اُس میں کوئی امر محالات ذاتیہ تک مغضی نہیں ہوتا۔ معجزہ کے طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ علماء اسلام نے اس امر کی تصریح کر دی ہے کہ خدا کا ارادہ اور اُس کی قدرت صرف انھیں امور سے متعلق ہو سکتی ہے جو عقلاً ممکن ہیں لیکن جو باتیں محالات ذاتیہ یا منتهات میں سے ہیں۔ اُن کا ظہور ہر حال میں ناممکن ہے

انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ چاند فوراً دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے پکار کے اور ہر کافر کا نام لے کے فرمایا کہ اے فلاں فلاں تم گواہ رہو۔ سب لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لیا۔ چاند کے دونوں ٹکڑے اتنے فرق سے تھے کہ جبل حرا اُن دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں نظر پڑتا تھا۔ سب کفار نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ ابو جہل بولا کہ اگر جادو ہے تو تم لوگوں پر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام جہان پر جادو ہو سکے پس دوسرے شہر کے لوگ جو آپس اُن سے بھی دریافت کرو۔ باہر سے آئیوالوں سے جب دریافت کیا گیا تو ہر شخص نے اس معجزہ کی تصدیق کی۔ معجزہ شق القمر کا واقعہ مشہورہ متواترہ میں سے ہے اور اس کے ردّ کی صحت اس درجہ کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس میں مطلق گنجائش شبہ کی نہیں رہی۔

جمہور محققین کے نزدیک ان آیات کلام الہی میں اسی معجزہ کا بیان ہے۔

اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

وَالشَّقِيقَةُ التَّمَارُ وَلَئِنْ يَرَوْا

آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا

سِحْرٌ مُّسْتَمَرٌّ

(قرعہ ۱)

یعنی نزدیک ہوئی قیامت اور انکار قیامت

کر نئی گنجائش نہ رہی جبکہ تم نے دیکھ لیا

کہ چاند پھٹ گیا لیکن لوگوں کی حالت یہ

ہے کہ اگر کوئی معجزہ عیاں دیکھتے ہیں تو کہتے

ہیں کہ یہ جادو ہے اور یہ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا

یہ آیات نہایت وضاحت کے ساتھ معجزہ شق القمر پر دلالت ہیں۔ تاریخی کتب میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے کہ چاند کا پھٹ جانا ملک کی جماعات کثیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور مکہ میں آئیوالوں نے اپنے معائنہ کی تصدیق کی۔ ہندوستان میں اُس کا دیکھا جانا تاریخ فرشتہ میں مذکور ہے کہ بلیمار کے ایک راجہ نے مسلمانوں سے اس معجزہ کی بابت بیان کیا تو اس نے زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قصہ کو تلاش کرایا تو اُس کے برہمنوں نے کتابوں میں دیکھ کر اس کی تصدیق کی اور وہ راجہ مسلمان ہو گیا۔

اسی طرح دریائے چنبیل کے قریب ایک شہر دھار کے راجہ نے یکبارگی دیکھا کہ چاند

از روئے اسلام خلاف عقل باتوں کی معاً تصدیق نہ کر دینی چاہئے تا وقتیکہ نقل صحیح اس پر وارد نہ ہو۔ انسان کی طبیعت کا فطری تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کو جو اس کے تجربے اور انداز عقل کے خلاف ہوتی ہے معاً انکار کر دیتا ہے خواہ وہ شے فی الواقع درست اور باوقوف اصحاب کے نزدیک معمولی بات ہو۔

تحقیق معجزات کے بارے میں اس اصل کو بیان کرنے کے بعد اب ہم چند معجزات کا ذکر نا ضروری سمجھتے ہیں جو اسلامی شریعت کی ایمانیات میں داخل ہیں اور ان کے ثبوت و تحقق پر ناقابل انکار شہادتیں قائم ہو چکی ہیں۔ ان معجزات میں سے خصوصیت کے ساتھ ہم اس مقام پر انھیں معجزات کا ذکر کریں گے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے۔

معجزہ شق القمر کا بیان اور اس کا ثبوت

مخبر ان معجزات ہمہ کے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبردست قوت قدسیہ کے مظہر ہیں جسکی نظیر انبیاء کے کسی معجزہ میں نہیں ملتی۔ اس معجزے سے ہم پر یہ امر متکشف ہوتا ہے کہ آپ کو تصرف فی الاکوان حاصل تھا۔ یعنی جس طرح انبیاء کائنات سفلی میں اپنے تصرفات باذن اللہ کر سکتے تھے۔ آنحضرت کائنات علوی میں بھی باذن اللہ تصرف فرماتے کی قوت قدسی رکھتے تھے۔ معجزہ کی کیفیت احادیث و روایات میں اس طرح آئی ہے۔ کہ قبل ہجرت کے مکہ معظمہ میں ایک دن ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ کفار قریش نے مجتمع ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیجیے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو تم لوگ ایمان لاؤ گے انھوں نے کہا ہاں ہم ایمان لائیں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایسا ہو جانے کی درخواست کی اور

۵۔ کون کی جمع یعنی تمام کائنات علوی و سفلی۔

کا پانی نظر سے غائب ہو جائے۔ پھر معاً ایسا ہو کہ وہ پہاڑ زمین میں دھنس جائے اور دریا بدستور بہنے لگے۔ لیکن زلازل عظیمہ کے وقت ایسا ہی واقعہ دیکھا گیا ہے چنانچہ گذشتہ ماہ جنوری ۱۹۳۴ء کے زلزلوں میں بھی ایک واقعہ اسی قسم کا ظاہر ہوا کہ دریا کا پانی زمین میں جذب ہو گیا اور ریت نکل آئی اور صرف پانچ منٹ کے بعد پانی بدستور بہنے لگا۔

پھر کیا عقل میں آسکتا ہے کہ ایک بڑا بھاری گاؤں گیند کی طرح زمین سے جدا ہو کر ہوا پر معلق ہو جائے۔ اور پھر زمین پر اسی طرح گر پڑے۔ لیکن ایک بار دنیا میں غالباً مصر کے علاقے میں ایسا بھی ہو چکا ہے جس کا ذکر گذشتہ زلازل بہار کے سلسلہ میں ایک شخص نے اخبارات میں کیا تھا۔ اور یہ سب معجزہ کے طور پر نہیں بلکہ بطور ایک امر حادثی کے ظاہر ہوا۔ اگر یہ سب کچھ جنکو ذہن محالات میں سے سمجھتا ہے۔ تو کوہ قمر کا منشق ہو کر پھر متصل ہو جانا کیوں مستبعد خیال کیا جائے۔ یہ اعتراض ہی کیا جاتا ہے کہ اگر چاند پھٹ جاتا تو دنیا میں عظیم انقلابات رونما ہوتے۔ زمین تقریباً تہ دیلا ہو جاتی سمندر میں تلاطم برپا ہوتا۔ خشکیاں پانی سے اور دریا خشک ریت سے تبدیل ہو جاتے کیونکہ ارباب جغرافیہ نے ثابت کیا ہے کہ سمندروں کے جزیرہ و نکو کشش ماہ سے ایک بڑا تعلق ہے۔

چونکہ اس قسم کا کوئی انقلاب تیرہ سو سال سے آج تک بیان نہیں کیا گیا اس لئے یہ واقعہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس شبہ کی بنیاد بھی غلطی امور پر ہے۔ کوئی دلیل ہم کو اس امر پر مجبور نہیں کرتی کہ چاند کے پھٹ جانے پر ان واقعات کا رونما ہونا ضروری سمجھا جائے۔ اگر ہو بھی تو اس امر کی کیا دلیل ہے کہ اس وقت یا مر آہی کوئی دوسرا کرہ بھی چاند کی بجائے موجودہ نظام کو قائم رکھنے کا موجب نہ ہوا ہو۔ حال کے ماہرین فلکیات نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ تمام اجرام کثیف ہیں اور ان سب میں خرق و انقیام ممکن ہے۔ نیز یہ کہ بعض ان میں سے معدوم بھی ہو گئے ہیں اور بعض ان میں کے نوپید ہیں۔ دمدار ستارہ کا طلوع و غروب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کا ظہور و عیاب

کے دو ٹکڑے ہو گئے تب اُس نے اپنے برہمنوں سے دریافت کیا۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے کتابوں میں پشینگوئی لکھی ہے کہ عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہوں گے اور انھیں کے ہاتھوں یہ معجزہ ظاہر ہوگا۔ چنانچہ اس راجہ نے جسکا نام راجہ بھوج تھا ایک قاصد کو انحضرت کی خدمت میں بھیجا اور مشرف باسلام ہو گیا تو اُس کا نام عبد اللہ رکھا گیا اور اسکی قبر جس شہر کے باہر اب تک زیارت گاہِ خلائق ہے۔

معجزہ شق القمر پر منکرین کے شبہات کا رد

معتبر روایات اور تاریخی شہادات سے معجزہ شق القمر کی کیفیت کا خلاصہ اوپر بیان ہو چکا۔ امور خارقِ عادات کا امکان ہم دلائل عقلی اور تجربات و استقرائی مقدمات سے ثابت ہو چکا ہے۔ اب اُس کے بعد کہ یہ معجزہ صحیح اور معتبر روایات متواتر سے اسی طرح ثبوت کو پہنچ چکا ہے اس کا تحقق ایک امر یقینی ہو گیا ہے۔ معجزہ شق القمر پر جو شبہات وارد کئے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ امور ادعائی سے ہیں جن پر کوئی دلیل قائم نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً منکرین معجزہ یہ کہتے ہیں کہ اجرام سماویہ کا خرق و التیام ممکن نہیں۔ لیکن اس امر کے عدم امکان کی کوئی دلیل پیش نہیں کرتے سوا اس کے کہ کہ ماہِ کاشق ہو کر دو ٹکڑے ہو جانا ایک ایسا واقعہ ہے کہ سوا اس ایک معجزہ کے اور کبھی دیکھنے یا سننے میں نہیں آیا۔ لیکن وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ ضروری نہیں کہ جتنے واقعات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ اُن سب کی کوئی نظیر ہو۔ کیا ہم اس امر سے انکار کر سکتے ہیں کہ دولٹکیاں درمیانِ جڑی ہوئی شہر دہلی میں دکھائی گئیں کہ دونوں کو ایک ساتھ نیند آتی اور ایک ساتھ بھوک لگتی ہے۔ لیکن حواسِ خمسہ دونوں کے جدا جدا تھے۔ اسی طرح کیا کبھی کوئی شخص امید کر سکتا تھا کہ ایک مقام پر چھاں دریا بہ رہا ہو یک بیک ایک پہاڑ نمودار ہو جائے اور تمام دریا

أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا
رُفْعًا فَفَقَعَتْهُمَا - (انبیاء ۳۷)

دونوں باہم پیوستہ تھے پھر ہم نے ان دونوں
کو جدا کر دیا۔

پس جس چیز کا ایک بار وجود ہو چکا وہ محالات میں سے نہیں ہو سکتی۔ اور جو محال نہیں اُس کا ہونا
ہر وقت تابع مشیت پروردگار ممکن ہے۔ سب سے بڑا شہید معجزہ شق القمر پر ہی تھا اس کے
علاوہ شق قمر کے واقعہ کی بابت شہادات متواترہ اور تمام کتب میں مذکور نہ ہونا۔ بلکہ صرف
چند کتب تواریخ میں اس کا ذکر آتا اس امر کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ یہ واقعہ سرے سے
ہوا ہی نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ کوئی امر عظیم واقع ہوا ہو اور اُس کا کسی تاریخ میں
بھی ذکر نہ ہو۔ ارباب سیر و تاریخ ہزار ہا سال کے بعد بعض ایسے واقعات کا کھوج لگاتے
ہیں جو زمانہ کے واقعات ہمہ میں سے ہوتا ہے۔ مگر اُس پر ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ خواص بھی
اس سے خبر ہوتے ہیں عوام تو درکنار۔ اسی لئے یہ قاعدہ تسلیم کیا گیا ہے کہ عدم ذکر سے
عدم ثبوت لازم نہیں آتا بالخصوص ایسی صورت میں ظہور معجزہ کی شکل ایک آنی واقعہ کی سی
ہو۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام ممالک رُوئے زمین میں اُس وقت آسمان ابر و غبار سے
صاف ہی رہا ہو۔ وقوع واقعہ شق القمر کا جو وقت تھا کہ ارض کے ایک وسیع ترین حصہ
میں اُس وقت دن کا ہونا جغرافیائی اصول کی بنا پر متحقق ہے۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ
حصہ ارض میں اُس وقت ابر و باد و باران ہو اور کچھ حصہ میں رات کا وہ حصہ ہو جس میں لوگ
اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہے ہوں اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی ہو۔
اندرین حالات اس واقعہ کی تصدیق کے لئے ایک خبر معتبر بھی کافی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزات کو بھی انھیں پر قیاس کرنا چاہئے
اور وہ بھی اُسی طرح اور انھیں دلائل سے قابل تسلیم ہیں جن سے ان عظیم الشان معجزات

بھی ہمارے سامنے نڈرا بیٹھیں یہ کوئی واقعہ بتک ظاہر نہیں ہوا جسکو اس قسم کے انقلاب سے کوئی نسبت ہو سکے جو اشفاقِ مکر کی صورت میں متوقع سمجھے گئے۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ عام خونریزی اور دباؤں کا نازل ہونا اور تمام دولِ عالم کا باہم جنگ میں شریک ہو جانا اسی ستارہ کا اثر تھا۔ لیکن اس قسم کے واقعات سے تو دنیا کبھی خالی نہیں رہی۔ سمجھنے والے کو گنجائش ہے کہ واقعاتِ عظیمہ عالم کو اسی شق القمر کا نتیجہ سمجھے۔ اس میں کوئی امر محال لازم نہیں آتا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جسطرح کسوفِ خسوف سورج اور چاند میں باوقات مقررہ واقع ہوتے ہیں اسی طرح کرہ قمر کا درمیان سے پھٹ جانا بھی کسی خاص وضعِ دوری سے تعلق رکھتا ہو جسکا ظہور بامرا بزدی آنحضرتؐ کے دعوے سے مقرر ہوا ہو۔ اور اگر کوئی شخص کسی صورت بھی خرقِ اجرام سماوی کا قائل نہ ہو تو وہ خود اپنے مسلمانوں سے انکار کرے گا۔ کیونکہ اہلِ سائنس کا عقیدہ ہے کہ یہ زمین خود آفتاب کا ایک ٹکڑا ہے جو ایک عرصہ تک آفتاب کا ایک حصہ تھی۔ اسیاناً ایک دوسرے عظیم الشان کرے سے ٹکرا کر آفتاب سے جدا ہو گئی اُس سے جدا ہو کر فضا میں معلق اور قانون کششِ اجرام کے ماتحت قائم ہے۔ اسی طرح شہاب ثاقب اُس قسم کے اجرام میں سے ہیں جنکا ٹکستہ ہونا ہم اپنی آنکھوں سے روزمرہ دیکھتے ہیں۔ بظاہر صرف اتنا فرق معلوم ہوتا ہے کہ شہاب کو ٹکستہ ہو کر پھر چڑتے ہوئے نہیں دیکھا گیا لیکن یہ محض طفلانہ خیالات ہیں۔ جس جز کے اجزاء مرکب منفصل ہو سکتے ہیں وہ پھر اتصال بھی پا سکتے ہیں۔ اور جب یہ ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک چیز بار بار ٹکستہ اور پیوستہ ہوتی رہے۔

اسی آسمانِ دُزین کو لے لیجئے جیسا کہ قرآن حکیم میں تیرہ سو سال پیشتر سے موجود ہے۔ اور اُسی کو آج اہلِ سائنس تسلیم کرتے ہیں کہ ابتدائے دونوں باہم متصل تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انھیں جدا کر دیا۔

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا | کیا ان کافروں نے یہ نہ دیکھا کہ آسمان دُزین

چنکر ویا کہ روایت فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ اب بے پھٹ جاؤں گا۔ اس روایت کی صحت پر ائمہ حدیث کا اتفاق ہے۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے اُسید بن حنفیہ اور عباد بن بشر کی لکڑیاں آپ کے معجزہ سے چراغ کی طرح روشن ہو گئیں اور دونوں صحابی اندھیری رات میں آرام تمام اپنے اپنے گھر پہنچ گئے حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے باپ کا مجھ پر اتنا قرض تھا کہ میرے اٹلستان کا تمام خرمن اس کے لئے ناکافی تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے خرمن کے گرد تین بار گھوم کر فرمایا اب سب کو بلاؤ۔ تمام قرض خواہوں کا قرضہ اُسی ایک خرمن سے ادا ہو گیا اور پھر وہ خرمن ویسے کا ویسا ہی رہا (بخاری)

حضرت ابو طلحہ کے ایک گھوڑے پر اپنے سواری فرمائی وہ اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ایک بار جہاد کے موقع پر آپ کے ساتھیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا انھوں نے آپ سے پانی کی درخواست کی۔ آپ نے گھوڑے سے پانی میں ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کی گھائی سے چشمے کی مانند پانی بہنے لگا۔ یہاں تک کہ ایک جماعت کثیر اُس پانی سے سیراب ہو گئی۔ علاوہ اس کے کہ ان اُمور خوارق میں سے کوئی امر بھی محالات میں سے نہیں اور یہی امر واقعہ ان کی تصدیق کو بعد تصحیح روایت کافی ہے تاہم اتنا بیان کر دینا ضروری ہے کہ حماد سے آواز کا نکلنا اب واقعات مشہورہ میں سے ہے اور اس طرح جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بخارات لطیفہ غیر مرئیہ کو فراہم کر کے ہم پانی کی شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں تو اس بات کے کہنے کی گنجائش نہیں رہتی کہ انگلیوں سے پانی کا نکلنا ناممکن ہے۔

معراج کا بیان

واقعہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا اور مہتمم بالشان واقعہ ہے کیونکہ اس میں خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سبالت بیداری

کائنات ہوتا ہے۔ منجملہ ایسے معجزات کے جنکا تعلق تصرفات عالم بالا سے ہے۔ ایک معجزہ رؤس الشمس بھی ہے جو بواسطہ امام طحاوی و طبرانی اسماء بنت عمیس سے مروی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم موضع صہبار میں متصل خیبر ایک موضع ہے تشریف فرما تھے آپ پر وحی نازل ہوئی اور سر مبارک زانوے حضرت علی کرمہ اللہ وجہہ پڑھا کر آپ سو گئے آفتاب غروب ہو گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز عصر نہ پڑھی بیدار ہو کر آپ نے دریافت فرمایا کہ تم نے نماز عصر پڑھ لی انھوں نے کہا نہیں۔ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ بار اہلہ علی تیری طاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا آفتاب کو پھیر لا۔ راویہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آفتاب غروب ہوا پھر طلوع ہوا یہاں تک کہ دھوپ بہاڑوں اور زمین پر پڑی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے اس حدیث رؤس الشمس کو اسانید کثیرہ سے بیان کیا ہے اور صحت پر دلائل قویہ قائم کئے ہیں۔ اس معجزہ کے تحقق کی دلیل میں صرف صحت روایت کو پیش کر دینا کافی ہے کیونکہ شق القمر کا واقعہ رؤس الشمس کے واقعہ سے زیادہ عجیب تھا۔ اس کو تسلیم کرنے کے بعد اسکی تصدیق کرنا صاحبگان کے لئے کچھ عجیب نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و خوارق کا شمار صحیح طور پر نہیں کیا جاسکتا۔ ارباب نظر کی نگاہوں میں آپ کے تمام حرکات و سکنات معجزہ تھے۔ کیونکہ آپ کے ہر فعل سے نشان نبوت کا ظہور ہوتا تھا۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی اور بدیہی تصرفات بھی بیشمار ہیں مثلاً درختوں اور پہاڑوں اور درودیلوار کا آپکی رسالت پر شہادت دینا۔ کنکریوں کا آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنا۔ بتوں کا آپ کے اشارے سے گر پڑنا۔ موسار کا آپ کی نبوت پر شہادت دینا۔ درختوں کا حکم کے مطابق حرکت کرنا۔ لکڑی کا تلوار بن جانا وغیرہ۔

صحیح بخاری میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ کھجور کی لکڑی کے ستون سے تکیہ لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے بعد اس کے کہ ممبر بنا اور اپنے اس پر خطبہ پڑھنا پسند فرمایا وہ ستون اس قدر

نکال کر اسے آب زمزم سے دھویا پھر جو اس غیبیہ رکھ کر بعینہ اسی طرح درست فرمایا جس طرح پر تھا بعد ازاں آپ کو براق پر سوار کر کے مسجد حرام سے بیت المقدس لے گئے راہ میں آپ کو اُن مقدس مقامات پر ٹھہرایا جو مکہ معظمہ اور مسجد اقصیٰ کے درمیان واقع تھے مسجد اقصیٰ پہنچ کر اپنے جمیع انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی۔ پھر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کی۔ ان میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور جامع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اور تقریر تھی جو اپنے خدائے جلیل کی شان میں فرمائی۔ آپ وہاں سے رخصت ہو کر ہمراہی حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کی طرف روانہ ہوئے پہلے آسمان پہ پہنچ کر حضرت جبریل نے دروازہ کھلوا یا۔ کسی نے پوچھا کیوں میں کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پوچھا ان کے پاس کوئی بھیجا گیا تھا یا بنِ بلائے آئے ہیں۔ جبریل نے کہا ہاں بلانے کے لئے میں گیا تھا پھر آپ پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ روح الامین نے فرمایا کہ یہ آپ کے باوا آدم ہیں آپ انھیں سلام کیجئے۔ چنانچہ آپ نے سلام کیا۔ انھوں نے سلام کے جواب کے بعد دعا فرمائی دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا آپ نے اُن دونوں کو سلام فرمایا انھوں نے بھی جواب میں دعائے خیر فرمائی۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ سلام و جواب کے بعد انھوں نے بھی حضور کے حق میں دعا فرمائی۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقاتیں فرماتے اور عجائبات آسمانی کا مشاہدہ کرتے ہوئے جب آپ ساتویں آسمان پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مقام پر کمر لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا کہ جہاں ہزاروں فرشتے طواف کر رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیت المعمور ہے جس کا روزانہ ستر ہزار فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جن کی دوبارہ پھر بھی باری نہیں آتی۔ آپ نے

رات کے خفیف حصہ میں عالم برزخ اور عالم بالا کا مشاہدہ کرایا اور آپ کو عالم ملکوت اور عالم سموات کی سیر کرائی اور اپنی قربت کے اس مقام تک پہنچایا جہاں اولو العزم فرشتوں کی بھی پہنچ نہ تھی۔ کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سے ہر ایک نبی کے حالات و سیر کا مطالعہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک میں جدِ اجدادِ اثنانِ اعجاز پائی جاتی ہے اور گو بعض امور خارقِ عادات سب میں مشترک ہوتے ہیں مثلاً اخبارِ مغیبات وغیرہ۔ تاہم کوئی خاص بات ایسی بھی ہوتی ہے جو خصوصیت کے ساتھ اُس نبی کے تمام دوسرے واقعات و معجزات میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کا بغیر بابِ آسمان کے پیدا ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کا گناہِ رنجنا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حُسن اور علمِ تعبیر، رویا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا علمِ منطق، الطیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور یدِ بیضا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اُجیائے موتی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج۔ معراج کے واقعہ پر ایمان لانا بھی مذہبِ اسلام کے عقائد میں سے ہے۔ کیونکہ اسلام کے بعض ارکان کی فرضیت واقعہ معراج سے وابستہ ہے معراج کا بیان قرآن حکیم میں بالاجاز اور کتبِ احادیث میں بالتشریح و التفصیل مذکور ہے اور مختلف راویوں نے طرق مختلفہ سے اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ معراج کا عقیدہ مذہبِ اسلام میں منجملہ ایمانیات و یقینیات کے ہے۔

واقعہ معراج کی تفصیل

روایات معتبرہ میں اس واقعہ کی تفصیل اس طرح پرائی ہے کہ ماہِ رجب کی ستائیسویں تاریخ کو شب کے وقت رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے آپ نے اس مژدہ جائفہ کو سنکر مسجدِ حرام میں نمازِ شکرانہ ادا فرمائی روح الامین نے سینہ اظہر چاک کیا اور قلب مبارک

رب صلوٰۃ میں مشغول ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو اس سے تعجب ہوا اول اس لئے کہ کیا ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ آئے۔ دوسرے یہ کہ میرا رب صلوٰۃ سے بے نیاز ہے اتنے میں ارشاد ہوا کہ اے محمد یہ آیت پڑھو۔ **هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا** اور نہ آئی کہ صلوٰۃ سے ہماری مراد آپ اور آپ کی امت کے لئے رحمت ہے اور ہم نے صدیق اکبر کی ہمشکل ایک فرشتہ اس لئے پیدا کیا تھا کہ وہ آپ کو ان کے پہچے میں پکارے تاکہ آپ کی وحشت دور ہو اور آپ کو ایسی ہیبت لاحق نہ ہو جس سے مقصود فوت ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قطع حجابات کے بعد میرے واسطے رفعت لائی گئی جسکے ذریعہ میں عرش تک پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے امر عظیم دیکھا جسکو زبان بیان نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کیں۔ واپسی پر چھٹے آسمان سے گذرتے ہوئے جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انھوں نے دریافت کیا کہ آپ پر کیا فرض ہوا۔ آپ نے فرمایا پچاس وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ اُس پر حضرت موسیٰ علیہ التَّحِيَّۃُ وَالتَّسْلِيْمُ نے فرمایا کہ آپ کی امت اسکو ہرگز برداشت نہ کر سکے گی آپ واپس جا کر اسمیں تخفیف کرائیے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار ترغیب دلانے اور آپ کے بہ تکرار درخواست کرنے پر بارگاہ ایزدی سے صرف پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئیں اور حکم ہوا کہ اجر الے ثواب میں یہ پچاس ہی کے برابر رہیں گی۔ اس کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رخصت ہو کر بتدریج نزول فرماتے ہوئے صبح سے قبل اپنے مکان میں تشریف لے آئے۔

واقعہ معراج پر مخالفین کے شبہات اور انکا جواب

واقعہ معراج کی یہ تفصیل اُن تمام احادیث صحیحہ کا خلاصہ ہے جو اس باب میں وارد ہوئیں۔ چونکہ یہ واقعہ منجملہ خوارقِ عادات کے ہے۔ اور خرقِ عادت بھی کیسا جو منتحل ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ انھوں نے سلام کا جواب دیکر فرمایا

مرحبا اے فرزند نیک اور نبی صالح مرحبا

آپ نے جنت کی سیر اور اسکی ہمگیر نعمتوں کی ملاحظہ فرمایا۔ اور دوزخ اور اُس کے اقسام عذاب کا۔ بھی معائنہ کیا۔ وہاں سے رحمت ہو کر ایک ایسی نہر پر پہونچے جو یاقوت۔ اور زمرہ کے سنگریزوں پر۔ رواں ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید۔ شہد سے زیادہ شیریں۔ اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس پر یاقوت موتی اور زبرجد کے۔ پیالے رکھے ہوئے ہیں۔ ارد گرد سبز رنگ کے خوبصورت نازک پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور نہر کے اندر سونے۔ اور چاندی کے برتن پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حوض کوثر ہے جو پروردگار نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ نے اُس کا تھوڑا سا پانی نوش فرمایا اس کے بعد آپ کو ایک ایسے عالی مقام پر پہنچایا گیا جسکو رنگ برنگ کے نورانی پرندوں نے ڈھانک رکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا حسین مقام ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا جو اُس کے حسن و خوبی کی تعریف بیان کر سکے رُوح الامین نے فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اُسی مقام سدرۃ المنتہی پر جو ان کا مسکن تھا ترک گئے اور آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا کہ اگر اس مقام سے ذرا بھی آگے بڑھنا تو تجلیات الہی سے جل جاؤں گا۔

اگر ایک سرموئے برتر پر م

فروع تجلی بسوزد پر م

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ کو نور سے پرست کر دیا گیا اور ستر ہزار حجابات طے کرائے گئے کہ جن میں ایک حجاب دوسرے حجاب کے مشابہ نہ تھا۔ اور مجھ سے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ منقطع ہو گئی تھی جس سے مجھے جنت ہونے لگی۔ اسی اشتا میں مجھ کو ابو بکر صدیق کے پکارنے کی آواز آئی کہ مٹھ جا بیٹے آپ کا

بَرَكَتًا حَتَّىٰ لَكَ لِئَلَّا يَكُونَ
 ۱ يَا تَنَاطُ ۱ تَنَاطُ هُوَ السَّيِّحُ
 الْبَصَرِ ۵

(بنی اسرائیل ع ۱)

اس پاس ہمنے برکت رکھی ہے (اور یہ سیر
 اس لئے کرانی) کہ ہم اسکو اپنی (قدرت کاملہ)
 کی نشانیاں دکھلائیں بیشک وہ سنتا ہے
 اور دیکھتا ہے۔

اس آیت میں نہایت صراحت کے ساتھ یہ امر مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی حاصل ہوئی کیونکہ آیت کا سیاق و سباق بوضاحت تمام اس امر کی صراحت کرتا ہے کہ پروردگار عالم ایک ایسے عظیم الشان واقعہ کی خبر دیتا ہے جس سے اسکی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہو۔ لفظ سبحان ہمیشہ ایسے مواقع پر آتا ہے جہاں کسی ایسی بات کا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے جو انسان کی فہم سے بالاتر ہو۔ اگر مسجد اقصیٰ کارات کو محض خواب میں دکھانا مقصود بالذکر ہوتا تو اسکو کلمہ استعجاب کے ساتھ اس طرح بیان کر نیکی ضرورت نہ تھی۔ یقیناً متکلم حکیم و بلیغ نے اقتضائے حال کا یہی نکتہ ملحوظ رکھ کر اس آیت کو لفظ سبحان سے شروع فرمایا ہے تاکہ معلوم ہو کہ واقعہ اسرار اللہ تعالیٰ کی عجائبات قدرت میں سے ہے۔

معراج جسمانی کا دوسرا ثبوت آیت مذکورہ کا دوسرا لفظ اسراء ہے جسکے معنی رات کو لے چلنے کے ہیں۔ یہ لفظ واقعات خواب کے لئے استعارہ کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خواب کی حالت میں لے چلنے کو زیادہ سے زیادہ بطور استعارہ سیر یا سفر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اسراء نہیں کہہ سکتے۔ پس بہر حال اس لفظ کے معنی حقیقی ہی مراد ہیں نہ کہ مجازی اور اس لئے ثابت ہوا کہ آپکو بیداری میں جسم و روح کے ساتھ لیجایا گیا تھا۔

تفسیر ثبوت لفظ لیل ہے۔ کیونکہ لفظ اسراء کے معنی میں رات کی خصوصیت خود شامل تھی۔ اُس کے باوجود لفظ لیل کی قید سے یہ فائدہ ہے کہ اس سفر کی قدرت شان

بیشمار معجزات پر گویا یوں کہنا چاہئے کہ واقع معراج سلسلہ معجزات کی ایک لڑی ہے جس میں شاخ در شاخ عجائبات کا ظہور ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہر امر فارق عادت جو انسان کی نگاہوں میں عجیب معلوم ہو مور و شبہات ہو کرتا ہے اس لئے ارباب ظواہر نے جو شبہات اس واقعہ پر وارد کئے ہیں اس مقام پر ان کا ازالہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

مقتضین کے دو گروہ

ان شبہات میں کچھ تو ان لوگوں کے ہیں جو فی الجملہ معراج کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مانتے ہیں لیکن اُسکی تفصیلات میں تاویلات سے کام لے کر بزعم خود اُس کو عقل کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن جس قدر ان واقعات کو عقلی سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اُسی قدر تفصیل واقعہ میں خلاف عقل بیانات کا اضافہ ہوتا جاتا ہے دوسرے قسم کے شبہات ان لوگوں کے ہیں جنکو مذہب اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں وہ بے دھڑک مذہب کی دوسری تعلیمات کی طرح اس واقعہ پر بھی نکتہ چینیوں کرتے ہیں۔ لیکن وہ تمام کی تمام قلت تدبر یا معاذانہ ذہنیت کے نتائج ہیں۔

معراج جسمانی کا نقلی ثبوت

اول الذکر قسم کے لوگوں کا خیال ہے کہ واقعہ معراج جسمانی نہ تھا بلکہ یہ ایک خواب کا واقعہ ہے اور آپ مجدہ الغصری آسمان پر تشریف نہیں لے گئے بلکہ وہاں کی سیر اپنے عالم رویا میں کی ہے۔ لیکن یہ خیال قرآن حکیم کے خلاف ہے۔ خدا فرماتا ہے۔

پاک ہے وہ کہ جسے راتوں رات اپنے

بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام

سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی کہ جس کے

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ

لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي

آیات الہی کے دیکھنے کا اب اگر آیت کے یہ معنی ہوتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 میں سفر مسجد اقصیٰ کیا تو یہ کہنا کس طرح درست ہوتا کہ اس سفر سے آیت الہی
 مشاہدہ کیا۔ خواب کی صورت میں نقل مکانی تو ہو ہی نہیں جس پر وہ آیت ثابت
 ہوتا بلکہ سفر یا خواب خود ہی ان لوگوں کے خیال میں آیت تھا جس جب سے اس سفر
 اور یہ باطل ہے۔ اسی وجہ سے علماء و شریعت نے کہا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس سفر
 اشارہ ہے سیر افلاک و معراج جسمی کی طرف چنانچہ محققین نے اس سفر کو
 اور واقعہ معراج دونوں جدا جدا واقعات میں۔ لفظ سفر بمعنی سفر ہے جس سے
 معراج اُس سفر کا نام ہے جو اسرا کے بعد شروع ہوا۔ دوسری آیت میں ہے کہ
 کے لئے پروردگار نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کیا۔ اور اس سفر کو
 ایک آیت ہے لیکن جو آیات یہاں پر مقصود ہند ہیں ان سے اس سفر کو ثابت
 میں جسکا حدیث معراج میں ذکر ہے۔ چنانچہ صاحب روح المعانی نے اس سفر کو
 تفسیر کی ہے ای لرفعہ الی السماء سنی پرستوں نے اس سفر کو اس طرح تفسیر کیا
 ہے کہ ہم اُسے آسمان پر اٹھا کر لے جائیں یہاں تک کہ آپ و جہنم کے درمیان
 دکھائے گئے۔ باقی یہ شبہ کہ آسمانوں پر جانے کے لئے پست مسجد اقصیٰ سے اٹھنا
 تھی؟ بے معنی ہے۔ کیونکہ انسان کے لئے ناممکن ہے کہ وہ آسمانوں سے اٹھے
 ترتب و نوعی کا سبب دریافت کر سکے۔ ممکن ہے کہ وہ آسمانوں سے اٹھے
 ہوا ہو کہ واقعہ معراج کے ثبوت کا سبب قرآن و روایات میں چنانچہ قرآن میں
 شبہات تھے انھوں نے آنحضرت سے بہت مقدس مقامات سے اس سفر کو ثابت کیا
 آپ نے سب کیفیت وہاں کی بیان کر دی۔ درج ذیل روایات میں اس سفر کو
 تھیں اس لئے ناچار معترف ہونا پڑا اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے اس سفر کو
 اس سے بالکل اس عمارت کا نام ہے جو مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے جس کے چاروں طرف

کا اظہار فرمایا جائے۔ اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو لفظ لیل کی کیا ضرورت تھی۔ ظاہر ہے خواب اکثر رات کو ہی دکھائی دیتے ہیں۔ پس ندرتِ شان کا ظہور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہ سفر طویل بحالتِ بیداری جسم و روح کے ساتھ کیا جائے۔ اگر یہ معنی نہ ہوں تو آیت میں لفظ لیل حشو ہو گا اور یہ متکلمِ حکیم و بلیغ کی شان کے خلاف ہے۔ پھر اس لفظ کا نکرہ ہونا بھی ایک چوتھا ثبوت اس بات کا ہے کہ پروردگار نے اس آیت میں خواب کا واقعہ نہیں بیان فرمایا کیونکہ لفظ لیل جس وقت نکرہ ہوتا ہے تو اس سے مراد تمام رات نہیں ہوتی بلکہ رات کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ صاحبِ روح المعانی نے سیبویہ اور ابن مالک سے اسی طرح اسکی توجیہ کی ہے۔ پس محلِ شان میں صرف لیل کا نکرہ لانا ایک واضح اشارہ اس بات کا ہے کہ واقعہ اسرار عجیب تھا اور عجیب جب ہی سمجھا جاسکتا ہے کہ سفرِ ہیت المقدس کو واقعہ حسی و بیداری سمجھا جائے۔

پانچواں ثبوت لفظ عبد ہے کہ اس کے معنی روح و جسم دونوں کے مجموعہ کے ہوتے ہیں۔ اور عام بول چال میں اور محاورہ میں کسی شخص کے کہیں لے جائے یا کسی کے کہیں جائے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص مجسم گیا یا بیجا گیا نہ یہ کہ خواب میں اس کا جانا ہوا پس بے سبب اور بغیر کسی محذور شرعی کے تاویل کرنا غلطی ہے۔ اسی وجہ سے صاحبِ بیان القرآن نے لفظ عبد میں یہ نکتہ بیان فرمایا ہے کہ بعدہ کہنے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ اس عجیب معجزہ سے آپ پر اُلوہیت کا شبہ نہ ہو اسکا امکان بھی ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ کو بیداری کا واقعہ تسلیم کیا جائے۔ والا خواب میں تو افلاک کی سیر کرنے سے اُلوہیت کا شبہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔

چھٹا ثبوت الفاظ لزیہ من آیاتنا سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندے کو راتوں رات مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک اس لئے لے گئے کہ اپنی کچھ نشانیاں اسکو دکھلائیں۔ سیاقِ آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رات کو لے جانا سبب ہوا

آیات الہی کے دیکھنے کا اب اگر آیت کے یہ معنی ہوتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سفر مسجد اقصیٰ کیا تو یہ کہنا کس طرح درست ہوتا کہ اس سفر سے اپنے آیت الہی کا مشاہدہ کیا۔ خواب کی صورت میں نقل مکانی تو ہوا ہی نہیں جس پر رویت آیات کا ترتیب ہوتا بلکہ سفر یا خواب خود ہی اُن لوگوں کے خیال میں آیت تھا پس سبب عین سبب ہوتا اور یہ باطل ہے۔ اسی وجہ سے علماء شریعت نے لکھا ہے کہ الفاظ لنزیہ میں صاف اشارہ ہے سیر افلاک و معراج جسمی کی طرف چنانچہ محققین نے تصریح کی ہے کہ واقعہ اسرار اور واقعہ معراج دونوں جدا جدا واقعات ہیں۔ لفظ اسرار کا تعلق معراج سے نہیں بلکہ معراج اُس سفر کا نام ہے جو اسرار کے بعد شروع ہوا۔ اور یہی وہ آیات الہیہ ہیں جنکو دکھانے کے لئے پروردگار نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرایا۔ اور گو واقعہ اسرار بھی بجائے خود ایک آیت ہے لیکن جو آیات یہاں پر مقصود بالذکر ہیں اُن سے ملو وہی آیات سماویہ ہو سکتی ہیں جنکا حدیث معراج میں ذکر ہے۔ چنانچہ صاحب روح المعانی نے آیت لنزیہ کی یہ تفسیر کی ہے ای لنزعه الی السماء حتی یرے ما یرے من الجائب یعنی لنزیہ کا یہ مطلب ہے کہ ہم اُسے آسمان پر اٹھا کر لے جائیں یہاں تک کہ آپ دیکھیں اُن عجائبات کو جو دکھائے گئے۔ باقی یہ شبہ کہ آسمانوں پر جانے کے لئے پہلے مسجد اقصیٰ تک آئیگی کیا ضرورت تھی؟ بے معنی ہے۔ کیونکہ انسان کے لئے ناممکن ہے کہ تمام واقعات کے سلسلہ میں ترتیب و نوعی کا سبب دریافت کر سکے۔ ممکن ہے کہ واقعہ اسرار کا وقوع اس غرض سے ہوا ہو کہ واقعہ معراج کے ثبوت کا سبب قرار دیا جاسکے۔ چنانچہ جن لوگوں کو اس واقعہ پر شبہات تھے انھوں نے آنحضرت سے بیت المقدس کے حالات دریافت کئے اور اپنے سبب کیفیت وہاں کی بیان کر دی اور چونکہ وہ تمام باتیں اُن لوگوں نے دیکھ رکھی تھیں اس لئے ناچار معترف ہونا پڑا اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ اتنے قلیل عرصہ میں سے بیت المقدس عمارت کا نام ہے جو مسجد اقصیٰ کی بجائے کچھ لوگوں نے اس مقام پر بنالی تھی کہانی البیتا

کا نظہار فرمایا جائے۔ اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو لفظ لیل کی کیا ضرورت تھی۔ ظاہر ہے خواب اکثر رات کو ہی دکھائی دیتے ہیں۔ پس ندرت شان کا ظہور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہ سفر طویل بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ کیا جائے۔ اگر یہ معنی نہ ہوں تو آیت میں لفظ لیل حشو ہو گا اور یہ متکلم حکیم و بلیغ کی شان کے خلاف ہے۔ پھر اس لفظ کا نکرہ ہونا بھی ایک چوتھا ثبوت اس بات کا ہے۔ کہ پروردگار نے اس آیت میں خواب کا واقعہ نہیں بیان فرمایا کیونکہ لفظ لیل جس وقت نکرہ ہوتا ہے تو اس سے مراد تمام رات نہیں ہوتی بلکہ رات کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ صاحب روح المعانی نے سیبویہ اور ابن مالک سے اسی طرح اسکی توجیہ کی ہے۔ پس محل شان میں صرف لیل کا نکرہ لانا ایک واضح اشارہ اس بات کا ہے کہ واقعہ اسرار عجیب تھا اور عجیب جب ہی سمجھا جاسکتا ہے کہ سفر ہیت المقدس کو واقعہ شبہی و بیداری سمجھا جائے۔

پانچواں ثبوت لفظ عبد ہے کہ اس کے معنی روح و جسم دونوں کے مجموعہ کے ہوتے ہیں۔ اور عام بول چال میں اور محاورہ میں کسی شخص کے کہیں لے جانے یا کسی کے کہیں جانے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص مجسم گیا یا بیجا گیا نہ یہ کہ خواب میں اس کا جانا ہوا پس بے سبب اور بغیر کسی محذور شرعی کے تاویل کرنا غلطی ہے۔ اسی وجہ سے صاحب بیان القرآن نے لفظ عبد میں یہ نکتہ بیان فرمایا ہے کہ بعدہ کہنے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ اس عجیب معجزہ سے آپ پر اُلوہیت کا شبہ نہ ہو اسکا امکان جہی ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ کو بیداری کا واقعہ تسلیم کیا جائے۔ والا خواب میں تو افلاک کی سیر کرنے سے اُلوہیت کا شبہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔

چھٹا ثبوت الفاظ الذیہ من آیاتنا سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اس لئے لے گئے کہ اپنی کچھ نشانیاں اسکو دکھلائیں۔ سیاق آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رات کو لے جانا سبب ہوا

کی تمام بنیت و کیفیت کا بیان کیا جاتا بلکہ صرف وہی باتیں بیان فرماتے جو اپنے خواب میں دیکھی تھیں۔ ظاہر ہے کہ خواب کے واقعات تمام امور تعبیری ہوتے ہیں اس لئے ممکن نہ تھا کہ من و عن بجنسہ اُسی کیفیت کو جو فی الواقع ہے آپ سے بیان کرنے کے لئے اصرار کیا جاتا۔ پس ان تمام شہادات سے بالکل ظاہر ہے کہ آنحضرت نے بحالت بیداری جسم کے ساتھ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حسب مشیت ایزدی قدرتِ خدا سے بُراق پر سفر فرمایا۔ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جائے گئے۔ گو آیت اسرار میں آسمانوں پر جانے کی تصریح نہیں ہے لیکن ایک اشارہ واضح موجود ہے۔ اور کافی تصریح کے ساتھ سورۃ نجم میں آپ کا سدرۃ المنتہی میں موجود ہونا مذکور ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَ هَاجِنَةِ الْمَأْوَىٰ إِذِ يَخْتَالُ السَّدَّةَ لَا يَلْعَنُ عَنِّي مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَطَاطَعُ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (نجم ۱) بیشک نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اُس جبرئیل علیہ السلام کو ایک بار اور دیکھا۔ سدرۃ المنتہی کے پاس جسکے نزدیک جنت المادی ہے جبکہ سدرۃ المنتہی کو ڈھک رکھا تھا جس چیز نے ڈھک رکھا تھا (یعنی اُسکی حقیقت ناقابلِ اظہار بیان ہے) لیکن اُسکی آنکھ نے غلطی نہیں کی اور نہ ہنسی۔ بیشک اُس مقام پر نبی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

احادیثِ معراج انھیں آیات کی تفصیل میں اس میں وضاحت کے ساتھ حضرت جبرئیل علیہ السلام کا سدرۃ المنتہی میں دیکھنا مروی ہے۔ اور نزاع و طغی بصر وغیرہ الفاظ اس امر پر دلالت ہیں کہ یہ واقعہ بیداری کا تھا نہ کہ خواب کا کہ وہاں تو آنکھ ہی بند ہوتی صرف دماغ یا رُوح کا کرشمہ ہوتا ہے باقی بیچ اس کے بعد اب مزید تشریح کی ضرورت نہیں رہتی البتہ ان لوگوں کو بعض نقول کی بنا پر جو شبہات لاحق ہوئے ہیں اُن کا ذکر اور ازالہ بھی مناسب مقام ہے چنانچہ بعض لوگوں کو آیت وَاجْعَلْنَا رُوحًا لَّكَ اَرَأَيْتَ اَنَّا (یعنی اسرئیل علیہ السلام) سے یہ اشتباہ ہوا ہے کہ یہاں واقعہ معراج کو رو دیا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن اسکی کیا دلیل

بیت الحرام سے بیت المقدس تک گئے تو اُن کے لئے سیر افلاک و جنت و دوزخ کے لئے ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ اگر آپ بیت الحرام سے ہی آسمان پر جاتے تو لوگوں کیلئے کوئی صورت اپنا اطمینان کرنے کی نہ ہوتی کیونکہ آسمان کے حالات کو وہی شخص دریافت کر رہے ہیں جس نے دیکھا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہ ہوا کہ اُس نے اپنے پاک رسول کو پاک مقام سے راتوں رات لے جا کر آپ کی پہلی منزل کو بھی پاک مقام کو قرار دیا۔ کیونکہ بیت المقدس بھی زمین کے مقدس ترین مقامات میں سے ہے جیسا کہ الذی باریکنا جو لہ کا مفہوم ہے۔

ساتواں ثبوت مسجد اقصیٰ کا لفظ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے معنی یہاں پر اُس زمین کے ہیں جس پر مسجد اقصیٰ واقع تھی۔ کتب تواریخ سے یہ امر ثابت ہے کہ حیو قن کا یہ واقعہ اُس وقت مسجد اقصیٰ کی عمارت منہدم ہو چکی تھی اور جب اُس وقت یہ عمارت ہی نہ تھی تو خصوصیت کے ساتھ زمین مسجد کے لئے مجازاً اِس لفظ کو پروردگار نے کیوں اختیار فرمایا اس کا سبب غالباً یہ ہے کہ اقصیٰ کے معنی بہت دُور کے ہیں تو گویا اِس لفظ سے مسجد اقصا کی بعد مسافت کا بیان پروردگار کو مقصود تھا تاکہ اسرار کے عجیب و غریب واقعہ ہونے پر الفاظ کی شہادت بھی قائم ہو سکے اگر یہ خواب کا ہی واقعہ ہوتا تو ایسا لفظ خصوصیت کے ساتھ استعمال فرمانا موزوں نہ ہوتا جس کے معنی سے دوری مسافت کا اظہار ہوتا ہو کیونکہ خواب کے لئے بعد مسافت کوئی امر تعجب انگیز نہیں ہے۔

آٹھواں ثبوت خود کفار کا اِس واقعہ سے انکار کرنا اور شبہات کا دار و درنا ہے کہ اگر یہ واقعہ محض خواب کا ہوتا تو کفار بیت المقدس کے راستہ کے حالات اور وہاں کے واقعات کی بابت دریافت نہ کرتے اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کا جواب دیتے۔ بلکہ آپ صاف فرما دیتے کہ مجھ کو خواب میں یہ باتیں دکھائی گئی ہیں تم مجھ سے راستہ کے کوائف و احوال کیوں دریافت کرتے ہو۔ خواب کے لئے یہ بھی ضروری نہ تھا کہ بیت المقدس

شبہ پڑا ہے کہ ان حضرات نے واقعہ معراج کو خواب کا واقعہ بتایا لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ واقعہ معراج کے وقت حضرت عائشہ آپ کے نکاح میں نہ آئی تھیں اور حضرت معاویہؓ سلمان نہ ہوئے تھے ایسی صورت میں خدا جلّ جلالہ نے انھوں نے اجتہاد اگیا۔ یاسی سنائی بات بلا تحقیق کہدی یا کسی اور واقعہ کی نسبت بیان کیا بہر حال یہ تمام اقوال احتمالات سے پر ہیں۔ فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔

واقعہ معراج پر مخالفین اسلام کے اعتراضات اور ان کا عقل و فلسفہ سے جواب

اب ہم واقعہ معراج کے متعلق مخالفین اسلام کے شبہات کا مختصر ذکر کر کے اس کا ازالہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

پہلا شبہ یہ ہے کہ آسمان کا وجود ہی نہیں تو اس پر جانا بے معنی ہے جواب یہ ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ آسمان کوئی شے نہیں۔ اگر کوئی شے نہیں تو اس کا نام کیوں رکھا گیا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آسمان حد نگاہ کا نام ہے یہ قول خود اہل فلاسفہ کے نزدیک مختلف فیہ ہے۔ بعضوں نے آسمان کو مجسم شے قرار دیا ہے۔ آسمان کے متعلق جتنی تحقیق سے وہ سب قضایا دہی پر مبنی ہے جس میں قطعی ہونے کا قطعاً امکان نہیں ہے اور اگر اہل سائنس کی نظروں میں کوئی امتزاج ثابت بھی ہو جائے تو اس کا یقینی ہونا ہمتور تشنہ تحقیق سے کیا ہم نہیں سمجھتے کہ نظام بطلیموسی کو جو ایک عرصہ تک ارباب دانش کی یقینیات میں سے تھا اس طرح فیثاغورث کی تحقیق نے باطل کر دیا اور جن امور میں ان دونوں حکماء کی رائیں متفق تھیں آج وہ کس طرح حکماء یورپ کے نزدیک غلط نظر ہو گئے۔ پھر ہر زمانہ اور ہر دور میں تحقیقات جدیدہ سے مراد اجزائے دلائل سے ہے۔ یہ کہ وہ حرکت شناس کا قائل تھا۔

نہ خدا کے تقدیر و قدر کی عزت شہد ہے۔ کیا ممکن نہیں کہ اس روئے نماز
و تقدیر عارف کو کا خوب ہو۔ چنانکہ روایت دَاذْ یُرِیْکُمْ اللّٰهُ فِی مَنَامِکَ لَقَدْ
مَنْوَنَ اَمْتًا یَسْمَعُ الْوَقْوَ (منازع) میں مذکور ہے۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے تفسیر کی ہے
خدا وہ جس کے عطر رویہ یعنی مدیت بھی ہوتا ہے۔ جیسے قریب اور قرابت یا جیسا کہ بعض
لوگوں کا خیال ہے کہ روئے روایت شب کو کہتے ہیں خواہ بیداری میں ہو۔ یا ممکن ہے کہ روئے
اصلی کو مجازاً روئے فرمایا ہو کہ گو یہ واقعہ بیداری کا تھا لیکن آپچے منہم بہ بیداری است یارب
یہ خوب کا مصداق تھا کہ جو عجائبات نظر آئے اُن کا دیکھنا بحالت بیداری عاذاً ممکن نہ تھا
جیسا کہ روح افغانی میں بھی یہی توجیہ ہے پس بحمد احتمال معنی واحد نصوص صریح کا انکار کرنا
کتنی بڑی غلطی ہے

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

بعض لوگوں کو حدیث معراج کی اس روایت پر شبہ گذرا جو شریک سے مروی ہے
انہیں واقعہ معراج کے آخر میں ہے ثواسی تقطع یعنی پھر میں بیدار ہو گیا جس سے معلوم ہوتا
ہے کہ یہ واقعہ خواب کا تھا یہ شبہ ناروا ہے۔ اول تو شریک محدثین کے نزدیک حافظ
حدیث نہیں دوسرے حفاظ کے خلاف گیا ہے اس لئے یہ شہادت معتبر نہیں تیسرے یہ
کہ عروج روحانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد بار ہو چکا تھا جیسا کہ علماء شریعت نے
تشریح کی ہے۔ اور حکمت اسکی یہ بیان کی ہے کہ ایسے واقعات عروج روحانی سے تدریجاً
استعداد معراج جیسی کی برواقت مقصود تھی پس ممکن ہے کہ کسی ایسے ہی معراج کا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو۔ نہ کہ اس معراج کا جو زیر بحث ہے۔

اسی طرح بعض لوگوں کو حضرت معاویہؓ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اقوال سے
مہ نظہ حیرت کے طور پر کہتے ہیں کہ خدا یا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب ہے یا بیداری ہے۔

وغیرہ عددوں کے مربع کو علیحدہ علیحدہ پہلے سکند کی چال میں ضرب دیدیں تو یہی حاصل ضرر
جواب ہوگا۔ پس اس قانون میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرکت اجسام کی تیزی استقدر
زیادہ ہو سکتی ہے کہ عقل کو سخت حیرت ہو اسی ستارہ مشتری کو دیکھئے کہ جسکی نسبت علم ہیئت
کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک گھنٹہ میں تیس ہزار میل اسکی چال ہے۔ یعنی توپ کے
گولے سے بھی ۸۰ درجہ تیز۔ چنانچہ جتنی دیدیں۔ انسان سانس لیتا ہے اتنے عرصہ میں وہ نو
میل چلا جاتا ہے اور اسکی محوری گردش میں اسکے سطحی اجزا کی تیزی چار سو ستر گھنٹہ میل فی منٹ کے
حساب سے ہے۔ حالانکہ وہ ہماری زمین سے بقول حکماء ہیئت جتنے ساتھ زمانہ حال کے ہیئت
داں بھی متفق ہیں ایک ہزار چار سو گیارہ گنا بڑا ہے۔ خود ہماری زمین حال کی تحقیق کے بموجب
بیشمار مخلوق کو اپنے سینے پر لادے ہوئے آفتاب کے عظیم الشان گروے کے گرد جو ہماری زمین
سے لاکھوں گنا زیادہ بڑا ہے۔ فی سکند میل کی سرعت کے ساتھ چکر کاٹی رہتی ہے اور
اپنے ساتھ ہم سب کو گھما رہی ہے۔ لیکن کشش کا ایک ایسا قانون پروردگار نے اس میں رکھ دیا
ہے کہ ہر کو اپنی اس مربع حرکت کا مطلق احساس نہیں ہوتا۔ پس وہ خدا جس نے اتنے بڑے
اور کثیف جسم کو اس قابل بنادیا کہ وہ اتنی دُور دراز مسافت کو اس قدر تھوڑی مدت میں
قطع کر سکے اور اپنے ساتھ دوسری مخلوق کو بھی لے کر چلے کیا اس خدا کی قدرت سے بعید
کہ وہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے خفیف حصہ میں آسمانوں کا سفر طے کراوے۔
دوسرے یہ کہ فلاسفہ و حکماء کے نزدیک زمانہ اور وقت حرکت فلک الافلاک کا نام ہے
چنانچہ ان کے نزدیک سکند منٹ گھنٹے اور رات اور دن کا انا طلوع و غروب کا ہونا موسموں کا
تغیر و تبدل۔ یہ سب حرکت فلک سے متعلق ہے۔ اگر حرکت فلک موقوف کر دی جائے
تو جو وقت ہے وہی رہے گا۔ اگر رات ہوگی تو رات رہے گی اور دن ہوگا تو دن رہے گا۔
اسی طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے معراج کی رات میں حرکت فلک الافلاک کو آپ کی
واپسی تک کے لئے روک دیا ہو۔

پُرانی تحقیق کو کس طرح غلط ثابت کر رہی ہے۔ پانی کا بسیط ہونا کیونکر غلط ہو گیا خود ایک ہی حکیم کی قطعی رائے پیہم تجربات کے بعد کیونکر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہاں نہ تبدیل ہونی والی چیز صرف ایک ہے جسکو ارباب شریعت الہام یا وحی کہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کچھ اتنا تک الہامی کتابوں کی ورق گردانی کی گئی ہے اُس سے صاف واضح ہے کہ آسمان ایک موجود مجسم نشہ ہے کسی خاص صفت یا حد نگاہ کا نام نہیں ہے۔ اور کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ ایسے شبہات کی بنا پر جن کا غیر قطعی ہونا مسلم ہے ایک الہامی تصریح کو پس پشت ڈال دیا جائے۔

دوسرا شبہ یہ ہے کہ اگر آسمان ہے تو اُس میں خرق و التیام ممکن نہیں۔ یہ بھی محض دعوئے ہی دعوئے ہے اجرام سماویہ میں خرق و التیام ثابت ہے تو خود آسمان میں کیونکر متنع ہے جبکہ زمین آفتاب کا کچھ اہو سکتی ہے تو آسمان میں شکاف ہونا کیوں بعید ہے تیسرا شبہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس درجہ سرعت کے ساتھ آسمان پر چلنا کس طرح ممکن ہے۔ جواب یہ ہے کہ عقلاً سرعت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ روشنی کی رفتار ایک منٹ میں ایک کروڑ میل سے زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ آفتاب کی روشنی جو زمین سے تقریباً ۹ کروڑ میل کے فاصلہ پر ہے اس زمین تک صرف ۸ منٹ اور کچھ سیکنڈ میں پہونچتی ہے۔ گویا روشنی کی رفتار فی منٹ تقریباً ایک کروڑ میل ہوتی۔

علوم سائنس میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ جو جسم زمین پر گرنا ہے پہلے سکند میں اس کے گرنے کی تیزی سولہ قدم اور کچھ کسر ہوتی ہے اور جب وہ آفتاب کی جانب گئے تو اُسکی تیزی۔ پہلے سکند میں چار سو پچاس قدم اور کچھ کسر ہوگی پھر اس کے مابعد کی تیزی دریافت کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جسم کے ساقط ہونے کی تیزی پہلے سکند میں جس قدر تھی اُسکو اُس عدد کے مربع کے ساتھ ضرب دیدیں۔ جس عدد کے لحاظ سے تیزی دریافت کرنی مقصود ہے۔ مثلاً دوسرے تیسرے۔ چوتھے سکندروں کی تیزی دریافت کرنے کے لئے ۲۔۳۔۴۔۵۔۶۔۷۔۸۔۹۔۱۰۔۱۱۔۱۲۔۱۳۔۱۴۔۱۵۔۱۶۔۱۷۔۱۸۔۱۹۔۲۰۔۲۱۔۲۲۔۲۳۔۲۴۔۲۵۔۲۶۔۲۷۔۲۸۔۲۹۔۳۰۔۳۱۔۳۲۔۳۳۔۳۴۔۳۵۔۳۶۔۳۷۔۳۸۔۳۹۔۴۰۔۴۱۔۴۲۔۴۳۔۴۴۔۴۵۔۴۶۔۴۷۔۴۸۔۴۹۔۵۰۔۵۱۔۵۲۔۵۳۔۵۴۔۵۵۔۵۶۔۵۷۔۵۸۔۵۹۔۶۰۔۶۱۔۶۲۔۶۳۔۶۴۔۶۵۔۶۶۔۶۷۔۶۸۔۶۹۔۷۰۔۷۱۔۷۲۔۷۳۔۷۴۔۷۵۔۷۶۔۷۷۔۷۸۔۷۹۔۸۰۔۸۱۔۸۲۔۸۳۔۸۴۔۸۵۔۸۶۔۸۷۔۸۸۔۸۹۔۹۰۔۹۱۔۹۲۔۹۳۔۹۴۔۹۵۔۹۶۔۹۷۔۹۸۔۹۹۔۱۰۰۔۱۰۱۔۱۰۲۔۱۰۳۔۱۰۴۔۱۰۵۔۱۰۶۔۱۰۷۔۱۰۸۔۱۰۹۔۱۱۰۔۱۱۱۔۱۱۲۔۱۱۳۔۱۱۴۔۱۱۵۔۱۱۶۔۱۱۷۔۱۱۸۔۱۱۹۔۱۲۰۔۱۲۱۔۱۲۲۔۱۲۳۔۱۲۴۔۱۲۵۔۱۲۶۔۱۲۷۔۱۲۸۔۱۲۹۔۱۳۰۔۱۳۱۔۱۳۲۔۱۳۳۔۱۳۴۔۱۳۵۔۱۳۶۔۱۳۷۔۱۳۸۔۱۳۹۔۱۴۰۔۱۴۱۔۱۴۲۔۱۴۳۔۱۴۴۔۱۴۵۔۱۴۶۔۱۴۷۔۱۴۸۔۱۴۹۔۱۵۰۔۱۵۱۔۱۵۲۔۱۵۳۔۱۵۴۔۱۵۵۔۱۵۶۔۱۵۷۔۱۵۸۔۱۵۹۔۱۶۰۔۱۶۱۔۱۶۲۔۱۶۳۔۱۶۴۔۱۶۵۔۱۶۶۔۱۶۷۔۱۶۸۔۱۶۹۔۱۷۰۔۱۷۱۔۱۷۲۔۱۷۳۔۱۷۴۔۱۷۵۔۱۷۶۔۱۷۷۔۱۷۸۔۱۷۹۔۱۸۰۔۱۸۱۔۱۸۲۔۱۸۳۔۱۸۴۔۱۸۵۔۱۸۶۔۱۸۷۔۱۸۸۔۱۸۹۔۱۹۰۔۱۹۱۔۱۹۲۔۱۹۳۔۱۹۴۔۱۹۵۔۱۹۶۔۱۹۷۔۱۹۸۔۱۹۹۔۲۰۰۔۲۰۱۔۲۰۲۔۲۰۳۔۲۰۴۔۲۰۵۔۲۰۶۔۲۰۷۔۲۰۸۔۲۰۹۔۲۱۰۔۲۱۱۔۲۱۲۔۲۱۳۔۲۱۴۔۲۱۵۔۲۱۶۔۲۱۷۔۲۱۸۔۲۱۹۔۲۲۰۔۲۲۱۔۲۲۲۔۲۲۳۔۲۲۴۔۲۲۵۔۲۲۶۔۲۲۷۔۲۲۸۔۲۲۹۔۲۳۰۔۲۳۱۔۲۳۲۔۲۳۳۔۲۳۴۔۲۳۵۔۲۳۶۔۲۳۷۔۲۳۸۔۲۳۹۔۲۴۰۔۲۴۱۔۲۴۲۔۲۴۳۔۲۴۴۔۲۴۵۔۲۴۶۔۲۴۷۔۲۴۸۔۲۴۹۔۲۵۰۔۲۵۱۔۲۵۲۔۲۵۳۔۲۵۴۔۲۵۵۔۲۵۶۔۲۵۷۔۲۵۸۔۲۵۹۔۲۶۰۔۲۶۱۔۲۶۲۔۲۶۳۔۲۶۴۔۲۶۵۔۲۶۶۔۲۶۷۔۲۶۸۔۲۶۹۔۲۷۰۔۲۷۱۔۲۷۲۔۲۷۳۔۲۷۴۔۲۷۵۔۲۷۶۔۲۷۷۔۲۷۸۔۲۷۹۔۲۸۰۔۲۸۱۔۲۸۲۔۲۸۳۔۲۸۴۔۲۸۵۔۲۸۶۔۲۸۷۔۲۸۸۔۲۸۹۔۲۹۰۔۲۹۱۔۲۹۲۔۲۹۳۔۲۹۴۔۲۹۵۔۲۹۶۔۲۹۷۔۲۹۸۔۲۹۹۔۳۰۰۔۳۰۱۔۳۰۲۔۳۰۳۔۳۰۴۔۳۰۵۔۳۰۶۔۳۰۷۔۳۰۸۔۳۰۹۔۳۱۰۔۳۱۱۔۳۱۲۔۳۱۳۔۳۱۴۔۳۱۵۔۳۱۶۔۳۱۷۔۳۱۸۔۳۱۹۔۳۲۰۔۳۲۱۔۳۲۲۔۳۲۳۔۳۲۴۔۳۲۵۔۳۲۶۔۳۲۷۔۳۲۸۔۳۲۹۔۳۳۰۔۳۳۱۔۳۳۲۔۳۳۳۔۳۳۴۔۳۳۵۔۳۳۶۔۳۳۷۔۳۳۸۔۳۳۹۔۳۴۰۔۳۴۱۔۳۴۲۔۳۴۳۔۳۴۴۔۳۴۵۔۳۴۶۔۳۴۷۔۳۴۸۔۳۴۹۔۳۵۰۔۳۵۱۔۳۵۲۔۳۵۳۔۳۵۴۔۳۵۵۔۳۵۶۔۳۵۷۔۳۵۸۔۳۵۹۔۳۶۰۔۳۶۱۔۳۶۲۔۳۶۳۔۳۶۴۔۳۶۵۔۳۶۶۔۳۶۷۔۳۶۸۔۳۶۹۔۳۷۰۔۳۷۱۔۳۷۲۔۳۷۳۔۳۷۴۔۳۷۵۔۳۷۶۔۳۷۷۔۳۷۸۔۳۷۹۔۳۸۰۔۳۸۱۔۳۸۲۔۳۸۳۔۳۸۴۔۳۸۵۔۳۸۶۔۳۸۷۔۳۸۸۔۳۸۹۔۳۹۰۔۳۹۱۔۳۹۲۔۳۹۳۔۳۹۴۔۳۹۵۔۳۹۶۔۳۹۷۔۳۹۸۔۳۹۹۔۴۰۰۔۴۰۱۔۴۰۲۔۴۰۳۔۴۰۴۔۴۰۵۔۴۰۶۔۴۰۷۔۴۰۸۔۴۰۹۔۴۱۰۔۴۱۱۔۴۱۲۔۴۱۳۔۴۱۴۔۴۱۵۔۴۱۶۔۴۱۷۔۴۱۸۔۴۱۹۔۴۲۰۔۴۲۱۔۴۲۲۔۴۲۳۔۴۲۴۔۴۲۵۔۴۲۶۔۴۲۷۔۴۲۸۔۴۲۹۔۴۳۰۔۴۳۱۔۴۳۲۔۴۳۳۔۴۳۴۔۴۳۵۔۴۳۶۔۴۳۷۔۴۳۸۔۴۳۹۔۴۴۰۔۴۴۱۔۴۴۲۔۴۴۳۔۴۴۴۔۴۴۵۔۴۴۶۔۴۴۷۔۴۴۸۔۴۴۹۔۴۵۰۔۴۵۱۔۴۵۲۔۴۵۳۔۴۵۴۔۴۵۵۔۴۵۶۔۴۵۷۔۴۵۸۔۴۵۹۔۴۶۰۔۴۶۱۔۴۶۲۔۴۶۳۔۴۶۴۔۴۶۵۔۴۶۶۔۴۶۷۔۴۶۸۔۴۶۹۔۴۷۰۔۴۷۱۔۴۷۲۔۴۷۳۔۴۷۴۔۴۷۵۔۴۷۶۔۴۷۷۔۴۷۸۔۴۷۹۔۴۸۰۔۴۸۱۔۴۸۲۔۴۸۳۔۴۸۴۔۴۸۵۔۴۸۶۔۴۸۷۔۴۸۸۔۴۸۹۔۴۹۰۔۴۹۱۔۴۹۲۔۴۹۳۔۴۹۴۔۴۹۵۔۴۹۶۔۴۹۷۔۴۹۸۔۴۹۹۔۵۰۰۔۵۰۱۔۵۰۲۔۵۰۳۔۵۰۴۔۵۰۵۔۵۰۶۔۵۰۷۔۵۰۸۔۵۰۹۔۵۱۰۔۵۱۱۔۵۱۲۔۵۱۳۔۵۱۴۔۵۱۵۔۵۱۶۔۵۱۷۔۵۱۸۔۵۱۹۔۵۲۰۔۵۲۱۔۵۲۲۔۵۲۳۔۵۲۴۔۵۲۵۔۵۲۶۔۵۲۷۔۵۲۸۔۵۲۹۔۵۳۰۔۵۳۱۔۵۳۲۔۵۳۳۔۵۳۴۔۵۳۵۔۵۳۶۔۵۳۷۔۵۳۸۔۵۳۹۔۵۴۰۔۵۴۱۔۵۴۲۔۵۴۳۔۵۴۴۔۵۴۵۔۵۴۶۔۵۴۷۔۵۴۸۔۵۴۹۔۵۵۰۔۵۵۱۔۵۵۲۔۵۵۳۔۵۵۴۔۵۵۵۔۵۵۶۔۵۵۷۔۵۵۸۔۵۵۹۔۵۶۰۔۵۶۱۔۵۶۲۔۵۶۳۔۵۶۴۔۵۶۵۔۵۶۶۔۵۶۷۔۵۶۸۔۵۶۹۔۵۷۰۔۵۷۱۔۵۷۲۔۵۷۳۔۵۷۴۔۵۷۵۔۵۷۶۔۵۷۷۔۵۷۸۔۵۷۹۔۵۸۰۔۵۸۱۔۵۸۲۔۵۸۳۔۵۸۴۔۵۸۵۔۵۸۶۔۵۸۷۔۵۸۸۔۵۸۹۔۵۹۰۔۵۹۱۔۵۹۲۔۵۹۳۔۵۹۴۔۵۹۵۔۵۹۶۔۵۹۷۔۵۹۸۔۵۹۹۔۶۰۰۔۶۰۱۔۶۰۲۔۶۰۳۔۶۰۴۔۶۰۵۔۶۰۶۔۶۰۷۔۶۰۸۔۶۰۹۔۶۱۰۔۶۱۱۔۶۱۲۔۶۱۳۔۶۱۴۔۶۱۵۔۶۱۶۔۶۱۷۔۶۱۸۔۶۱۹۔۶۲۰۔۶۲۱۔۶۲۲۔۶۲۳۔۶۲۴۔۶۲۵۔۶۲۶۔۶۲۷۔۶۲۸۔۶۲۹۔۶۳۰۔۶۳۱۔۶۳۲۔۶۳۳۔۶۳۴۔۶۳۵۔۶۳۶۔۶۳۷۔۶۳۸۔۶۳۹۔۶۴۰۔۶۴۱۔۶۴۲۔۶۴۳۔۶۴۴۔۶۴۵۔۶۴۶۔۶۴۷۔۶۴۸۔۶۴۹۔۶۵۰۔۶۵۱۔۶۵۲۔۶۵۳۔۶۵۴۔۶۵۵۔۶۵۶۔۶۵۷۔۶۵۸۔۶۵۹۔۶۶۰۔۶۶۱۔۶۶۲۔۶۶۳۔۶۶۴۔۶۶۵۔۶۶۶۔۶۶۷۔۶۶۸۔۶۶۹۔۶۷۰۔۶۷۱۔۶۷۲۔۶۷۳۔۶۷۴۔۶۷۵۔۶۷۶۔۶۷۷۔۶۷۸۔۶۷۹۔۶۸۰۔۶۸۱۔۶۸۲۔۶۸۳۔۶۸۴۔۶۸۵۔۶۸۶۔۶۸۷۔۶۸۸۔۶۸۹۔۶۹۰۔۶۹۱۔۶۹۲۔۶۹۳۔۶۹۴۔۶۹۵۔۶۹۶۔۶۹۷۔۶۹۸۔۶۹۹۔۷۰۰۔۷۰۱۔۷۰۲۔۷۰۳۔۷۰۴۔۷۰۵۔۷۰۶۔۷۰۷۔۷۰۸۔۷۰۹۔۷۱۰۔۷۱۱۔۷۱۲۔۷۱۳۔۷۱۴۔۷۱۵۔۷۱۶۔۷۱۷۔۷۱۸۔۷۱۹۔۷۲۰۔۷۲۱۔۷۲۲۔۷۲۳۔۷۲۴۔۷۲۵۔۷۲۶۔۷۲۷۔۷۲۸۔۷۲۹۔۷۳۰۔۷۳۱۔۷۳۲۔۷۳۳۔۷۳۴۔۷۳۵۔۷۳۶۔۷۳۷۔۷۳۸۔۷۳۹۔۷۴۰۔۷۴۱۔۷۴۲۔۷۴۳۔۷۴۴۔۷۴۵۔۷۴۶۔۷۴۷۔۷۴۸۔۷۴۹۔۷۵۰۔۷۵۱۔۷۵۲۔۷۵۳۔۷۵۴۔۷۵۵۔۷۵۶۔۷۵۷۔۷۵۸۔۷۵۹۔۷۶۰۔۷۶۱۔۷۶۲۔۷۶۳۔۷۶۴۔۷۶۵۔۷۶۶۔۷۶۷۔۷۶۸۔۷۶۹۔۷۷۰۔۷۷۱۔۷۷۲۔۷۷۳۔۷۷۴۔۷۷۵۔۷۷۶۔۷۷۷۔۷۷۸۔۷۷۹۔۷۸۰۔۷۸۱۔۷۸۲۔۷۸۳۔۷۸۴۔۷۸۵۔۷۸۶۔۷۸۷۔۷۸۸۔۷۸۹۔۷۹۰۔۷۹۱۔۷۹۲۔۷۹۳۔۷۹۴۔۷۹۵۔۷۹۶۔۷۹۷۔۷۹۸۔۷۹۹۔۸۰۰۔۸۰۱۔۸۰۲۔۸۰۳۔۸۰۴۔۸۰۵۔۸۰۶۔۸۰۷۔۸۰۸۔۸۰۹۔۸۱۰۔۸۱۱۔۸۱۲۔۸۱۳۔۸۱۴۔۸۱۵۔۸۱۶۔۸۱۷۔۸۱۸۔۸۱۹۔۸۲۰۔۸۲۱۔۸۲۲۔۸۲۳۔۸۲۴۔۸۲۵۔۸۲۶۔۸۲۷۔۸۲۸۔۸۲۹۔۸۳۰۔۸۳۱۔۸۳۲۔۸۳۳۔۸۳۴۔۸۳۵۔۸۳۶۔۸۳۷۔۸۳۸۔۸۳۹۔۸۴۰۔۸۴۱۔۸۴۲۔۸۴۳۔۸۴۴۔۸۴۵۔۸۴۶۔۸۴۷۔۸۴۸۔۸۴۹۔۸۵۰۔۸۵۱۔۸۵۲۔۸۵۳۔۸۵۴۔۸۵۵۔۸۵۶۔۸۵۷۔۸۵۸۔۸۵۹۔۸۶۰۔۸۶۱۔۸۶۲۔۸۶۳۔۸۶۴۔۸۶۵۔۸۶۶۔۸۶۷۔۸۶۸۔۸۶۹۔۸۷۰۔۸۷۱۔۸۷۲۔۸۷۳۔۸۷۴۔۸۷۵۔۸۷۶۔۸۷۷۔۸۷۸۔۸۷۹۔۸۸۰۔۸۸۱۔۸۸۲۔۸۸۳۔۸۸۴۔۸۸۵۔۸۸۶۔۸۸۷۔۸۸۸۔۸۸۹۔۸۹۰۔۸۹۱۔۸۹۲۔۸۹۳۔۸۹۴۔۸۹۵۔۸۹۶۔۸۹۷۔۸۹۸۔۸۹۹۔۹۰۰۔۹۰۱۔۹۰۲۔۹۰۳۔۹۰۴۔۹۰۵۔۹۰۶۔۹۰۷۔۹۰۸۔۹۰۹۔۹۱۰۔۹۱۱۔۹۱۲۔۹۱۳۔۹۱۴۔۹۱۵۔۹۱۶۔۹۱۷۔۹۱۸۔۹۱۹۔۹۲۰۔۹۲۱۔۹۲۲۔۹۲۳۔۹۲۴۔۹۲۵۔۹۲۶۔۹۲۷۔۹۲۸۔۹۲۹۔۹۳۰۔۹۳۱۔۹۳۲۔۹۳۳۔۹۳۴۔۹۳۵۔۹۳۶۔۹۳۷۔۹۳۸۔۹۳۹۔۹۴۰۔۹۴۱۔۹۴۲۔۹۴۳۔۹۴۴۔۹۴۵۔۹۴۶۔۹۴۷۔۹۴۸۔۹۴۹۔۹۵۰۔۹۵۱۔۹۵۲۔۹۵۳۔۹۵۴۔۹۵۵۔۹۵۶۔۹۵۷۔۹۵۸۔۹۵۹۔۹۶۰۔۹۶۱۔۹۶۲۔۹۶۳۔۹۶۴۔۹۶۵۔۹۶۶۔۹۶۷۔۹۶۸۔۹۶۹۔۹۷۰۔۹۷۱۔۹۷۲۔۹۷۳۔۹۷۴۔۹۷۵۔۹۷۶۔۹۷۷۔۹۷۸۔۹۷۹۔۹۸۰۔۹۸۱۔۹۸۲۔۹۸۳۔۹۸۴۔۹۸۵۔۹۸۶۔۹۸۷۔۹۸۸۔۹۸۹۔۹۹۰۔۹۹۱۔۹۹۲۔۹۹۳۔۹۹۴۔۹۹۵۔۹۹۶۔۹۹۷۔۹۹۸۔۹۹۹۔۱۰۰۰۔۱۰۰۱۔۱۰۰۲۔۱۰۰۳۔۱۰۰۴۔۱۰۰۵۔۱۰۰۶۔۱۰۰۷۔۱۰۰۸۔۱۰۰۹۔۱۰۱۰۔۱۰۱۱۔۱۰۱۲۔۱۰۱۳۔۱۰۱۴۔۱۰۱۵۔۱۰۱۶۔۱۰۱۷۔۱۰۱۸۔۱۰۱۹۔۱۰۲۰۔۱۰۲۱۔۱۰۲۲۔۱۰۲۳۔۱۰۲۴۔۱۰۲۵۔۱۰۲۶۔۱۰۲۷۔۱۰۲۸۔۱۰۲۹۔۱۰۳۰۔۱۰۳۱۔۱۰۳۲۔۱۰۳۳۔۱۰۳۴۔۱۰۳۵۔۱۰۳۶۔۱۰۳۷۔۱۰۳۸۔۱۰۳۹۔۱۰۴۰۔۱۰۴۱۔۱۰۴۲۔۱۰۴۳۔۱۰۴۴۔۱۰۴۵۔۱۰۴۶۔۱۰۴۷۔۱۰۴۸۔۱۰۴۹۔۱۰۵۰۔۱۰۵۱۔۱۰۵۲۔۱۰۵۳۔۱۰۵۴۔۱۰۵۵۔۱۰۵۶۔۱۰۵۷۔۱۰۵۸۔۱۰۵۹۔۱۰۶۰۔۱۰۶۱۔۱۰۶۲۔۱۰۶۳۔۱۰۶۴۔۱۰۶۵۔۱۰۶۶۔۱۰۶۷۔۱۰۶۸۔۱۰۶۹۔۱۰۷۰۔۱۰۷۱۔۱۰۷۲۔۱۰۷۳۔۱۰۷۴۔۱۰۷۵۔۱۰۷۶۔۱۰۷۷۔۱۰۷۸۔۱۰۷۹۔۱۰۸۰۔۱۰۸۱۔۱۰۸۲۔۱۰۸۳۔۱۰۸۴۔۱۰۸۵۔۱۰۸۶۔۱۰۸۷۔۱۰۸۸۔۱۰۸۹۔۱۰۹۰۔۱۰۹۱۔۱۰۹۲۔۱۰۹۳۔۱۰۹۴۔۱۰۹۵۔۱۰۹۶۔۱۰۹۷۔۱۰۹۸۔۱۰۹۹۔۱۱۰۰۔۱۱۰۱۔۱۱۰۲۔۱۱۰۳۔۱۱۰۴۔۱۱۰۵۔۱۱۰۶۔۱۱۰۷۔۱۱۰۸۔۱۱۰۹۔۱۱۱۰۔۱۱۱۱۔۱۱۱۲۔۱۱۱۳۔۱۱۱۴۔۱۱۱۵۔۱۱۱۶۔۱۱۱۷۔۱۱۱۸۔۱۱۱۹۔۱۱۲۰۔۱۱۲۱۔۱۱۲۲۔۱۱۲۳۔۱۱۲۴۔۱۱۲۵۔۱۱۲۶۔۱۱۲۷۔۱۱۲۸۔۱۱۲۹۔۱۱۳۰۔۱۱۳۱۔۱۱۳۲۔۱۱۳۳۔۱۱۳۴۔۱۱۳۵۔۱۱۳۶۔۱۱۳۷۔۱۱۳۸۔۱۱۳۹۔۱۱۴۰۔۱۱۴۱۔۱۱۴۲۔۱۱۴۳۔۱۱۴۴۔۱۱۴۵۔۱۱۴۶۔۱۱۴۷۔۱۱۴۸۔۱۱۴۹۔۱۱۵۰۔۱۱۵۱۔۱۱۵۲۔۱۱۵۳۔۱۱۵۴۔۱۱۵۵۔۱۱۵۶۔۱۱۵۷۔۱۱۵۸۔۱۱۵۹۔۱۱۶۰۔۱۱۶۱۔۱۱۶۲۔۱۱۶۳۔۱۱۶۴۔۱۱۶۵۔۱۱۶۶۔۱۱۶۷۔۱۱۶۸۔۱۱۶۹۔۱۱۷۰۔۱۱۷۱۔۱۱۷۲۔۱۱۷۳۔۱۱۷۴۔۱۱۷۵۔۱۱۷۶۔۱۱۷۷۔۱۱۷۸۔۱۱۷۹۔۱۱۸۰۔۱۱۸۱۔۱۱۸۲۔۱۱۸۳۔۱۱۸۴۔۱۱۸۵۔۱۱۸۶۔۱۱۸۷۔۱۱۸۸۔۱۱۸۹۔۱۱۹۰۔۱۱۹۱۔۱۱۹۲۔۱۱۹۳۔۱۱۹۴۔۱۱۹۵۔۱۱۹۶۔۱۱۹۷۔۱۱۹۸۔۱۱۹۹۔۱۲۰۰۔۱۲۰۱۔۱۲۰۲۔۱۲۰۳۔۱۲۰۴۔۱۲۰۵۔۱۲۰۶۔۱۲۰۷۔۱۲۰۸۔۱۲۰۹۔۱۲۱۰۔۱۲۱۱۔۱۲۱۲۔۱۲۱۳۔۱۲۱۴۔۱۲۱۵۔۱۲۱۶۔۱۲۱۷۔۱۲۱۸۔۱۲۱۹۔۱۲۲۰۔۱۲۲۱۔۱۲۲۲۔۱۲۲۳۔۱۲۲۴۔۱۲۲۵۔۱۲۲۶۔۱۲۲۷۔۱۲۲۸۔۱۲۲۹۔۱۲۳۰۔۱۲۳۱۔۱۲۳۲۔۱۲۳۳۔۱۲۳۴۔۱۲۳۵۔۱۲۳۶۔۱۲۳۷۔۱۲۳۸۔۱۲۳۹۔۱۲۴۰۔۱۲۴۱۔۱۲۴۲۔۱۲۴۳۔۱۲۴۴۔۱۲۴۵۔۱۲۴۶۔۱۲۴۷۔۱۲۴۸۔۱۲۴۹۔۱۲۵۰۔۱۲۵۱۔۱۲۵۲۔۱۲۵۳۔۱۲۵۴۔۱۲۵۵۔۱۲۵۶۔۱۲۵۷۔۱۲۵۸۔۱۲۵۹۔۱۲۶۰۔۱۲۶۱۔۱۲۶۲۔۱۲۶۳۔۱۲۶۴۔۱۲۶۵۔۱۲۶۶۔۱۲۶۷۔۱۲۶۸۔۱۲۶۹۔۱۲۷۰۔۱۲۷۱۔۱۲۷۲۔۱۲۷۳۔۱۲۷۴۔۱۲۷۵۔۱۲۷۶۔۱۲۷۷۔۱۲۷۸۔۱۲۷۹۔۱۲۸۰۔۱۲۸۱۔۱۲۸۲۔۱۲۸۳۔۱۲۸۴۔۱۲۸۵۔۱۲۸۶۔۱۲۸۷۔۱۲۸۸۔۱۲۸۹۔۱۲۹۰۔۱۲۹۱۔۱۲۹۲۔۱۲۹۳۔۱۲۹۴۔۱۲۹۵۔۱۲۹۶۔۱۲۹۷۔۱۲۹۸۔۱۲۹۹۔۱۳۰۰۔۱۳۰۱۔۱۳۰۲۔۱۳۰۳۔۱۳۰۴۔۱۳۰۵۔۱۳۰۶۔۱۳۰۷۔۱۳۰۸۔۱۳۰۹۔۱۳۱۰۔۱۳۱۱۔۱۳۱۲۔۱۳۱۳۔۱۳۱۴۔۱۳۱۵۔۱۳۱۶۔۱۳۱۷۔۱۳۱۸۔۱۳۱۹۔۱۳۲۰۔۱۳۲۱۔۱۳۲۲۔۱۳۲۳۔۱۳۲۴۔۱۳۲۵۔۱۳۲۶۔۱۳۲۷۔۱۳۲۸۔۱۳۲۹۔۱۳۳۰۔۱۳۳۱۔۱۳۳۲۔۱۳۳۳۔۱۳۳۴۔۱۳۳۵۔۱۳۳۶۔۱۳۳۷۔۱۳۳۸۔۱۳۳۹۔۱۳۴۰۔۱۳۴۱۔۱۳۴۲۔۱۳۴۳۔۱۳۴۴۔۱۳۴۵۔۱۳۴۶۔۱۳۴۷۔۱۳۴۸۔۱۳۴۹۔۱۳۵۰۔۱۳۵۱۔۱۳۵۲۔۱۳۵۳۔۱۳۵۴۔۱۳۵۵۔۱۳۵۶۔۱۳۵۷۔۱۳۵۸۔۱۳۵۹۔۱۳۶۰۔۱۳۶۱۔۱۳۶۲۔۱۳۶۳۔۱۳۶۴۔۱۳۶۵۔۱۳۶۶۔۱۳۶۷۔۱۳۶۸۔۱۳۶۹۔۱۳۷۰۔۱۳۷۱۔۱۳۷۲۔۱۳۷۳۔۱۳۷۴۔۱۳۷۵۔۱۳۷۶۔۱۳۷۷۔۱۳۷۸۔۱۳۷۹۔۱۳۸۰۔۱۳۸۱۔۱۳۸۲۔۱۳۸۳۔۱۳۸۴۔۱۳۸۵۔۱۳۸۶۔۱۳۸۷۔۱۳۸۸۔۱۳۸۹۔۱۳۹۰۔۱۳۹۱۔۱۳۹۲۔۱۳۹۳۔۱۳۹۴۔۱۳۹۵۔۱۳۹۶۔۱۳۹۷۔۱۳۹۸۔۱۳۹۹۔۱۴۰۰۔۱۴۰۱۔۱۴۰۲۔۱۴۰۳۔۱۴۰۴۔۱۴۰۵۔۱۴۰۶۔۱۴۰۷۔۱۴۰۸۔۱۴۰۹۔۱۴۱۰۔۱۴۱۱۔۱۴۱۲۔۱۴۱۳۔۱۴۱۴۔۱۴۱۵۔۱۴۱۶۔۱۴۱۷۔۱۴۱۸۔۱۴۱۹۔۱۴۲۰۔۱۴۲۱۔۱۴۲۲۔۱۴۲۳۔۱۴۲۴۔۱۴۲۵۔۱۴۲۶۔۱۴۲۷۔۱۴۲۸۔۱۴۲۹۔۱۴۳۰۔۱۴۳۱۔۱۴۳۲۔۱۴۳۳۔۱۴۳۴۔۱۴۳۵۔۱۴۳۶۔۱۴۳۷۔۱۴۳۸۔۱۴۳۹۔۱۴۴۰۔۱۴۴۱۔۱۴۴۲۔۱۴۴۳۔۱۴۴۴۔۱۴۴۵۔۱۴۴۶۔۱۴۴۷۔۱۴۴۸۔۱۴۴۹۔۱۴۵۰۔۱۴۵۱۔۱۴۵۲۔۱۴۵۳۔۱۴۵۴۔۱۴۵۵۔۱۴۵۶۔۱۴۵۷۔۱۴۵۸۔۱۴۵۹۔۱۴۶۰۔۱۴۶۱۔۱۴۶۲۔۱۴۶۳۔۱۴۶۴۔۱۴۶۵۔۱۴۶۶۔۱۴۶۷۔۱۴۶۸۔۱۴۶۹۔۱۴۷۰۔۱۴۷۱۔۱۴۷۲۔۱۴۷۳۔۱۴۷۴۔۱۴۷۵۔۱۴۷۶۔۱۴۷۷۔۱۴۷۸۔۱۴۷۹۔۱۴۸۰۔۱۴۸۱۔۱۴۸۲۔۱۴۸۳۔۱۴۸۴۔۱۴۸۵۔۱۴۸۶۔۱۴۸۷۔۱۴۸۸۔۱۴۸۹۔۱۴۹۰۔۱۴۹۱۔۱۴۹۲۔۱۴۹۳۔۱۴۹۴۔۱۴۹۵۔۱۴۹۶۔۱۴۹۷۔۱۴۹۸۔۱۴۹۹۔۱۵۰۰۔۱۵۰۱۔۱۵۰۲۔۱۵۰۳۔۱۵۰۴۔۱۵۰۵۔۱۵۰۶۔۱۵۰۷۔۱۵۰۸۔۱۵۰۹۔۱۵۱۰۔۱۵۱۱۔۱۵۱۲۔۱۵۱۳۔۱۵۱۴۔۱۵۱۵۔۱۵۱۶۔۱۵۱۷۔۱۵۱۸۔۱۵۱۹۔۱۵۲۰۔۱۵۲۱۔۱۵۲۲۔۱۵۲۳۔۱۵۲۴۔۱۵۲۵۔۱۵۲۶۔۱۵۲۷۔۱۵۲۸۔۱۵۲

معجزہ قرآن کا بیان

قرآن حکیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ معجزات میں سب سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے جسکی نظیر معجزات انبیاء میں سے کسی معجزے کو حاصل نہیں ہوئی۔ معجزات نبوت کی یقینی اور قطعی دلیل ہوتے۔ اگر وہ آتی اور وقتی حالات سے تعلق نہ رکھتے۔ چونکہ معجزات کی حقیقت بھی مروجہ زمانہ کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اور حالات اصلیت پر وقت کے ساتھ ساتھ پروہ پڑتا جاتا ہو۔ اور عقل انسانی خود خوارق عادات سے دھشت رکھتی ہے اس لئے معجزہ کی حقیقت جو زمانہ رسول میں ہوتی ہے اور جسکے واقع ہونے کو بہر حال تسلیم کرنا پڑتا ہے خواہ مومن ہو یا کافر بعد میں نہایت ہی کمزور اور بے اصل شکل میں رہ جاتی ہے۔ لیکن قرآن حکیم وہ معجزہ ہے کہ تدریجاً ایام جب قدر زیادہ ہوتا جاتا ہے اور عقل و علم کی روشنی جب قدر تیز ہوتی جاتی ہے کتاب قدیم کے اعجازی خط و خال زیادہ زبیا اور زیادہ روشن ہوتے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کا معجزہ ہونا چند جہت سے ہے۔ پہلی شکل تو یہی ہے کہ قرآن حکیم میں نظم الفاظ فصاحت و بلاغت کے اُس بلند ترین معیار پر ہے کہ اُس کی نظیر دنیا کے تمام فصحا و بلغاء میں من حیث المجموع نہیں پائی جاتی۔ اور یہی اعجاز خرق عادت کی آخری حد پر پہنچ جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نہ ان کو کسی نے تعلیم دی اور نہ خود علوم متداولہ کی تحصیل کی۔ ابجد سے نا آشنا ہونے کے علاوہ آپ کے منہ سے ایسے کلام کا نکلنا جس سے تمام فصحاے عرب عاجزہ گئے۔ صاف اس امر پر دل ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے تھا پھر اسی دعوے میں اور قوت پیدا ہو جاتی ہے جبکہ اسی امی الف باتا سے ناواقف نے ببا ناک دہل یہ اعلان بھی کر دیا ہو کہ اسی ہی فصیح و بلیغ کوئی ایک ہی سورت پیش کرو اور سب ملکر انشا کر دو اور با ہم مشورہ سے لکھو پھر بھی وہ نہ بنا سکے ہوں اور ایسے

حرکت فلک کی مثال گھنٹہ کے لنگر کی سی ہے کہ اگر گھنٹہ کا لنگر روک دیا جائے تو سوئیاں جہاں ہوں گی وہیں رہیں گی۔ کیونکہ لنگر ہی کی حرکت سے گھنٹہ کے تمام پیرزے حرکت کرتے رہتے ہیں، اور سوئیاں گردش میں رہتی ہیں۔ پس اگر سوئیاں بارہ پر ہیں تو جب تک لنگر بند رہیگا سوئیاں بارہ پر ہی رہیں گی۔ حال کی تحقیق یہ ہے کہ وقت و زمان کرہ زمین کی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ زمین جب اپنے محور پر پوری گردش کر لیتی ہے تو اسے دن کہتے ہیں۔ اور جب زمین آفتاب کے گرد ایک بڑا دائرہ سائبانی ہوئی آفتاب کے گرد پورا چکر لیتی ہے تو اسے سال کہتے ہیں۔ الغرض لیل و نہار اور سال و ماہ کا یہ نظام خواہ آسمانی گردش سے ہو یا زمینی حرکت سے۔ بہر کیف حرکت کے روک دینے سے حضور کے معراج میں نشر و نفع لہجائے کے وقت جو وقت تھا وہی رہے گا۔

چوتھا شبہ یہ ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان گرم دوسرے طبقات ہونیکے باعث کسی ذی روح کا آسمان تک پہنچنا دشوار ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ طبقات کا ہونا تسلیم ہے لیکن گرم دوسرے طبقات کے ہوتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر پہنچنا ناممکن نہیں، اس لئے کہ جو خدا آگ میں جلانے اور برف میں پگھلانے کے خواص و اثرات پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے۔ کہ ان اشیاء کے خواص و اثرات کو زائل کر دے، یا انکو کوئی ایسا لباس پہنایا گیا ہو جسکی وجہ سے آپ ان اثرات سے محفوظ رہے ہوں۔ ہم بعض شعبہ گروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ خارجی تدبیر سے جلتی ہوئی آگ کا اثر جسم انسان پر نہیں ہونے دیتے، گو وہ شدید آگ کا مقابلہ نہ کر سکیں لیکن بہر حال آگ کے اثر کو کسی حد تک زائل کرتے ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، یا ممکن ہے کہ باعث برق رفتاری انکو احساس نہوا ہو۔ چنانچہ آگ کے مشتعل نعلوں میں سے اگر ہاتھ کو سرعت کے ساتھ پھیر لیا جاتا ہے تو اسکی حرارت کا احساس مطلق نہیں ہوتا، لیکن اگر ذرا بھی توقف کیا جائے تو ہاتھ جل جھن جاتا ہے، یہ بھی بعید از قیاس نہیں کہ سینہ اطہر چاک کر کے جو اس غیبیہ داخل کرنا بجز دیگر فوائد کثیرہ کے اسلئے بھی ہو کہ آپ کرہ ارض و سما کے درمیانی طبقات کے منفی اثرات سے محفوظ رہیں اور عجائبات آسمانی کے مشاہدہ سے دہشت زدہ نہوں۔

(واللہ اعلم بالصواب)

ہے۔ جو تیس پاروں پر مشتمل ہونے کے باوجود عربی جیسی مشکل زبان میں ہے۔ لیکن جہت قدرت سے اُس کے حفاظ نا آشنائے زبان ہونے کے باوجود دنیا میں موجود ہیں اور جتنے نسخے اُس کے شائع ہو چکے ہیں کوئی الہامی کتاب (یعنی جس کے الہامی ہونے کا اُن کے پیروں نے دعویٰ کیا ہے) اس وقت رُبع سکون کے پردہ پر ایسی موجود نہیں کہ اُس کا مقابلہ کر سکے اور خوبی یہ ہے کہ تمام متداول نسخے اس قدر توازن روایات سے تصدیق پاتے چلے آئے ہیں کہ اب کسی نسخہ میں قطعاً اختلاف کا امکان باقی نہیں رہا۔ اور ناممکن ہو گیا ہے کہ نقل کی غلطی۔ یا طباعت کی فردگزشتیں قرآن حکیم کی اصلیت پر پردہ ڈال سکیں اور یہ امر واقعی ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے جس سے انکار کرنے کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی پہلے ایک کہ اسلام اور قرآن کے اشتد تریں معاندین بھی جتنکو کلام الہی سے انکار ہے گو وہ قرآن حکیم کو اللہ کی وحی تسلیم نہ کریں وہ بھی یہ اعلان کرنے پر مجبور ہیں کہ

”ہم اقرار کرتے ہیں کہ قرآن کا ہر فقرہ صحیح اور بلا تبدیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کہا ہوا ہے اور قرآن کو ہم بایقین ایسا ہی محمد کا کلام سمجھتے ہیں جیسا کہ مسلمان اس کو کلام الہی سمجھتے ہیں۔“ عثمان کا نسخہ ہم تک بلا تحریف چلا آیا ہے۔ اور گو اسلام پر رُبع صدی تک اختلافات اور منافشات کا زور رہا۔ تاہم قرآن حکیم کی ایسی حفاظت ہوئی ہے کہ قرآن حکیم کے بیشتر نسخوں میں جو اسلام کی کثیر الوسعت مملکت میں منتشر ہیں مطلقاً اختلاف نہیں ہے اور باوجود اس کے کہ اُن میں باہم پھوٹ پڑ گئی تھی تاہم اُن میں ایک ہی قرآن ہمیشہ سے جاری رہا ہے اور سب میں بالاتفاق اسی ایک قرآن کا استعمال میں رہنا اس بات کے ثبوت کی ایک لاجواب دلیل ہے کہ ہمارے پاس اب وہی کتاب ہے جو اس مظلوم خلیفہ حکم و شائع کی گئی تھی۔ دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جو بارہ سو برس تک ایسی صحیح رہی ہو۔

(سرولیم پیور۔ تباہید وان ہمبر۔ ملخصاً از کتاب)

قرآن دیورپ مصنف مولوی چراغ علی مرحوم)

وقت میں بھی عاجز ہی رہے ہوں جس وقت کہ اُن کی فصاحت و بلاغت کا آفتاب نیمروز پر تمام دنیا سے زیادہ روشن و تاباں رہا ہو چنانچہ قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ کلام اللہ میں باعتبار بلاغت کے سات ہزار سے کچھ زیادہ معجزات ہیں اور اس پر ایک قوی دلیل ذکر کی یعنی یہ کہ محققین علماء نے لکھا ہے کہ کلام اللہ میں جس قدر کلام کہ برابر سورہ انا اعطینا کے ہے معجزہ ہے اور سورہ انا اعطینا میں دس کلمے ہیں اور سارے کلام اللہ میں کچھ اوپر سے ہزار کلمے ہیں سو جب ستر ہزار کو دس میں تقسیم کر دیں تو سات ہزار سات سو حاصل ہونے ہیں۔ پس کلام اللہ میں سات ہزار سات سو معجزے ہیں۔

(الکلام المبین فی آیات رحمۃ اللعالمین صفحہ ۱۴)

دوسری شکل اعجاز قرآن کی اُس کے مضامین عالیہ کی وسعت و ہمہ گیری۔ اور اخبار منیبات پر مشتمل ہونا ہے کہ جہاں تک اس پر غور کیا جاتا ہے اتنا ہی علوم و معرفت کا ایک بحر و خفا الفاظ کی شکل میں موجزن نظر آتا ہے۔ اُس کے قوانین اور اس کی تعلیمات اس درجہ ہمہ رس و ہمہ گیر ہیں کہ ہر ملک اور ہر قوم اور ہر زمانے کے مناسب حال ہے جس میں کسی حک و اصلاح کی گنجائش نہیں۔ اور جوں جوں زمانہ گزرنا جائیگا اس کے مضامین کی راسخ و استواری کا ثبوت اہل جہان کو ہوتا جائیگا۔ پس قرآن حکیم ہی ایک ایسا معجزہ ہے جسکو زندہ معجزہ کہا جاسکتا ہے۔ بلکہ بہت سے دوسرے انبیاء کے معجزات کی زندگی بھی اسی کتاب قدیم کی بدولت ہے کہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ذکر اُن کا موجود ہے۔

تیسری شکل اعجاز قرآن کی اس کا محفوظ ہونا ہے کہ جس طرح صاحب وحی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوا بالکل اسی طرح ایک شوشہ اور نقطہ کے فرق کے بغیر اس وقت تک ہمارے ہاتھوں میں موجود اور سینوں میں محفوظ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اس وقت ایسی موجود نہیں ہے جس کے حفاظ کی تعداد قرآن حکیم کے حفاظ کے برابر ہو۔ نیز دنیا کی کوئی الہامی کتاب ایسی نہیں جس کے نسخوں کا شمار قرآن حکیم کے نسخوں سے زیادہ یا برابر ہو سکے۔ حالانکہ قرآن حکیم ایک ضخیم کتاب

رہنمایوں کا یقینی نتیجہ ہو سکتا ہے لیکن اُس کے لئے نفسِ ناطقہ کے ایک ایسے کمال کی ضرورت ہے جس کا حصول عام طور پر اور عام اشخاص کے لئے نہایت مشکل ہے۔

انبیاء کی توجہ عوام کی طرف زیادہ مبذول رہتی ہے کیونکہ عوام کی طبائع کو مبادئیِ عالیہ کے فیوض سے دوری ہوتی ہے۔ اور خواص کو قرب رہتا ہے۔ اسی لئے نبوت کی تصدیق کے لئے عوام کے سامنے وہ دلائل نہیں پیش کئے جاسکتے جو خواص کا حصہ ہیں عوام کے حصہ میں سب سے زیادہ محسوس اور مشاہدہ میں آنیوالی چیزیں ہیں اور عقلی معطومات کا ذخیرہ اُن کے پاس نہایت کم ہے اس لئے انبیاء کے ملکاتِ رشد و ہدایت میں ایک حصہ دلائلِ مشہودہ و محسوسہ کا بھی اللہ کی طرف سے ودیعت کیا گیا ہے اور یہ حصہ انبیائے زمانہ کے حالات کے مطابق کسی میں کم اور کسی میں زیادہ رکھا گیا اور ہر نبی کو اس کے زمانہ کے مناسب حال معجزات عطا فرمائے گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس حصہ کا بہرہ وافر حاصل تھا۔ پس ان انبیاء نے اپنے دعوے کے ثابت کرنے کے لئے ایسے امورِ خارقِ عادات ظاہر فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ اور رسالت و وحی کی صداقتوں کے نمونے عوام کے پیش نظر ہو گئے اور اکثر اللہ اور اُس کے نبی پر ایمان لانے اور تصدیق کرنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا معجزات کو دیکھ کر ایمان لانے والے زیادہ تر وہی لوگ تھے جنہیں عقلِ سلیم۔ سعادتِ فطری اور بصیرتِ قلب کی کمی تھی اہلِ دنیا کے ایمانوں میں سب سے زیادہ کمزور ایمان انہیں لوگوں کا تھا جو صرف معجزہ کو دیکھ کر ایمان لانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین اس درجہ ظاہری دلائل کے خوگر تھے کہ نبی وقت سے تھوڑے ہی عرصہ جدا رہنے کے بعد گمراہ ہو گئے اور صرف اسلئے غلطی میں پڑے کہ اُن کے ایمان کی بنیاد محض امورِ خارقِ عادات پر تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس درجہ ضعیف العقیدہ تھے کہ اُن کی زندگی ہی میں بعض ایسے اصحابِ عیسیٰ ان سے جدا ہو گئے جو آپ کی جماعت کے برگزیدہ ترین اشخاص

مسٹر اوڈار وین لکھتے ہیں کہ

”قرآن کی بہت سی نقلوں سے وہی اعجاز کا سا خاصہ یگانگت اور عدم قابلیت تحریر

متن ثابت ہوتا ہے (مارنچ رومنڈ الکبریٰ جلد ۶ باب ۵۰)

ان شہادتوں سے واضح ہے کہ قرآن حکیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ معجزہ ہے جو ہر
معجزات انبیاء کے علی الرغم بقدر صاحب معجزہ علیہ السلام کے زمانہ سے دور تر ہوتا جاتا ہے
اُسی قدر اس میں اعجاز کی نشان قوی اور نمایاں تر ہوتی جاتی ہے ظاہر ہے کہ اعجاز کی یہ
قوت اور زندگی کسی معجزہ میں نہیں پائی جاتی۔

ظہور معجزات کی غرض و غایت

ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ حصول علم کی ابتدا احساس عجز سے ہوتی ہے۔ انسان کسی امر
کا یقین نہ کرے اگر اس کے یقین پر مجبور نہ ہو جائے۔ اور یہی مجبوری عاجزی ہے کہ بدون
تسلیم چارہ کار نہ ہو۔ معجزہ کے لغوی معنی عاجز کر نیوالی چیز کے ہیں۔ یعنی ایک ایسی بات
جس کے بعد انسان کسی شے کو جاننے یا ماننے اور تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اشیاء کی حقائق
اپنے ظاہر و باطن ہونے کے اعتبار سے مختلف حیثیتیں رکھتی ہیں بعض چیزوں کا علم لامحالہ
ہم کو مشاہدہ سے ہوتا ہے اور بعض کا احساس سے لیکن بعض باتیں ہم کو بدون مشاہدہ و احساس
صرف عقل کے ذریعہ معلوم ہوتی ہیں۔ اب معلومات عقلیہ کے حصول علم کے مختلف مدارج
ہیں بعض باتیں منطقی قضایا کی ترتیب سے بعض امور استقرائی دلائل سے اور بعض چیزیں
براہین اتنی و اتنی سے انسان کو معلوم ہوتی ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کے درجے ضعف و
قوت دلائل کے اعتبار سے مختلف قرار دئے گئے ہیں۔ منجملہ انھیں دلائل عقلیہ میں ایک
دلیل معجزہ بھی ہے جو نبوت کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

نبی پر ایمان لانا یا نبوت کا اعتراف کرنا بھی عقل سلیم کی کاوشوں اور فطرت سعید کی

جیسا کہ مولانا نے رُوم نے اپنی کتاب میں اسکی تصریح فرمائی جسکو ہم باب نبوت میں بیان کر چکے ہیں

حاصل کلام یہ ہے کہ معجزات کی غایت وہی ہے جو انبیاء کے ہر عمل کی غایت ہے یعنی ہدایت خلق اللہ فرق صرف اتنا ہے کہ معجزہ عوام کے لئے مفید ایمان ہے اور نبی کی تاریخ زندگی خواص کے لئے۔ لیکن نشان اعجاز دونوں صورتوں میں یکساں جلوہ گر ہے البتہ ایک جلی ہے کہ ہر شخص دیکھ لیتا ہے اور دوسری خفی جسکو اہل حق ہی سمجھ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

رُوح کا بیان

یہاں تک جو کچھ بیان ہوا وہ عالم معاش کے احوال و واردات میں سے تھا۔ لیکن مذہب کے عقائد کا بیشتر اور اہم حصہ عالم معاد سے متعلق ہے۔ دُنیا کو کسی مذہب کی ضرورت نہوتی اگر معاد کا خیال دلوں سے محو ہو جاتا۔ چنانچہ اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا کے قائلین وہی ہیں جنکا کوئی مذہب نہیں ہے۔ مذہب کی ضرورت پر کافی بحث ہو چکی ہے۔ جزا و سزا کے عقائد پر ایمان لانا اس خیال کو ضروری قرار دیتا ہے کہ موجودہ زندگی کے ختم ہونے کے بعد ہم ایک دوسری زندگی کا تصور کریں۔ اور اُسی زندگی کو اصل زندگی قرار دیں۔ زندگی نام ہے اُس تعلق کا جو کسی جسم کے رُوح سے ملنے کے بعد پیدا ہوتا ہے اور تا وقتیکہ رُوح کے متعلق امر کافی علم حاصل نہ ہو۔ ہم جزا و سزا کی صحیح تعبیر کر نیسے قاصر رہیں گے۔ پس مسئلہ رُوح فی الواقع اسلامیات کے اہم مسائل کی بنیاد ہے۔ اور اسی پر امور معاد کا انحصار ہے۔

رُوح کی حقیقت

رُوح کی حقیقت کے متعلق علماء و حکماء کے بیشمار اقوال ہیں لیکن وہ بات جو رُوح

میں سے تھے۔ چنانچہ تاریخ و ناچیل دروایات معتبران واقعات کی شاہد ہیں اُن کا ذکر اس مقام پر باعث طوالت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت اپنی شان میں اُن انبیاء سے بالکل مختلف تھی۔ آپ نے جس مقام پر اپنی صداقت کا دعویٰ فرمایا ہے وہاں عقل صحیح کے دروازے پر سب سے پہلے دستک دی ہے اور اپنے ہر دعویٰ کو عقل و بصیرت کی روشنی میں پیش کرنا چاہا ہے۔ اور ایک ایسے زمانہ میں جبکہ انسانیت دانش و بصیرت سے روشناس ہو چکی تھی اور علم و حکمت کے دروازے کشادہ ہو گئے تھے۔ تمام ذہنی اور دماغی قابلیتیں اپنے اوج کمال پر پہنچ رہی تھیں ضروری تھا کہ ایک جیات آفریں عقل اور معجزہ ساز دانش و حکمت کے ناخن تدبیر کی عقدہ کشائی ہوتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو دُنیا کا سب سے بڑا معجزہ بنا کر نازل فرمایا۔ اور اس میں صد اقتوں اور حقیقتوں کو اس طرح کوٹ کوٹ کر بھر دیا کہ اہل عالم کی عقلیں جس قدر زیادہ گہرا غوطہ لگاتی ہیں علوم و معارف قرآنیہ کے بحر و خاں سے اُسی قدر زیادہ قیمتی موتی نکال لاتی ہیں اور جوں جوں زمانہ گزرنا جاتا اور عقلیں زیادہ مجلّے ہوتی جاتی ہیں۔ اُسی قدر ارباب خبر کے ایمان و اعتقاد میں استواری و پائیداری پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ان مضامین قرآنی کا اعجاز جتنا روشن ہوتا جاتا ہے اتنا ہی حسی اور ظاہری معجزات کی حقیقتیں مشتبہ ہوتی جاتی ہیں چنانچہ اس زمانہ میں سائنس کی بدولت وہ تمام واقعات اخبار غیبی و شفاۓ مرضی اور جہاد و غیرہ کا بولنا یا حرکت کرنا یہ تمام باتیں روزمرہ کے واقعات ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اب نئی روشنی کے لوگ انبیاء کے معجزات کو امور خارق عادت تسلیم کرنے میں متاثر ہیں اور اُن میں سے بعض نے تو اس درجہ مبالغہ کیا ہے کہ وہ کسی شے کو امر خارق عادت تسلیم نہیں کرتے۔ البتہ جو لوگ معجزہ کی حقیقت کو سمجھتے اور انبیاء کی شان کو سمجھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ بنی کا ہر فعل معجزہ ہوتا ہے اور اسکی ہر شان اُس کی صداقت کو مجبور کر دینے اور عاجز کر دینے والی دلیل ہوتی ہے۔ بنی کی تاریخ و زندگی کا ہر باب بلکہ ہر ورق اور ہر جزوی واقعہ صاف اسکی صداقت کی دلیل مسکت ہوتا ہے۔

کہ ہو جائے پس وہ ہو جاتا ہے۔ اسی مشیت خداوندی کو امر کہی کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بدیع کائنات ہے۔ اور ابداع کے معنی یہ ہیں کہ بغیر آلات و اسباب کے کسی چیز کو معرض وجود میں لایا جائے۔ لیکن بغیر آلات و مذاہیر خارجی کے وجود میں آنے کی بجز اس کے اور کوئی شکل نہیں ہے کہ حکم ہو اور وہ شے موجود ہو جائے۔ دنیا کی تمام اشیا اسی طرح پیدا ہوئیں۔ اور رُوح بھی اسی طرح ہوئی۔ دنیا کی تمام اشیا ایسی ہیں کہ آغاز آفرینش میں انکی حقیقت جو کچھ تھی اُس کا مطلقاً ہر کو علم نہیں بجز اس کے کہ حکم الہی سے کوئی چیز پیدا ہوئی باقی اشیا مخلوقہ اشکال و مذاہیر مخصوصہ کے رنگ میں جو نظر آتی ہیں یہ سب ان کے مدارج ثانویہ ہیں۔ اور جب کسی شے کی اصل کا نام ممکن الفہم ہونا ممکن ہے تو کیا عجب ہے کہ ہم کسی شے کی اصول و فروع دونوں سے ناواقف ہوں اور نہ واقف ہو سکتے ہوں

روح کا مدار حس و حیات ہونا

قرآن حکیم سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رُوح مدار حیات انسانی ہے اور زندہ انسان کی تمام حرکات رُوح کی وجہ سے ہیں۔

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
یعنی ابتداً آفرینش انسان گارے سے ہوئی پھر اسکی نسل کو ایک خلاصہ اخلاطیہ حقیقت سے بنایا پھر اُس کے اعضا درست کئے اور اس میں اپنی رُوح پھونک دی اور اس کے پھونکنے ہی انکو کان اور آنکھیں اور دل دئے۔ مگر اس پر بھی تم بہت کم شکر گزار ہو۔

یہاں پر سننے دیکھنے اور سمجھنے کی قوتوں کو نفخ رُوح کے لئے امور مترتبہ علیہ کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ یعنی یہ رُوح کا خاصہ ہے کہ اگر کوئی مانع درپیش نہ ہو تو انسان میں سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی قوت اس رُوح سے پیدا ہوتی ہے۔

کے متعلق سمجھی اور سمجھائی جاسکتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اُسکو اس طرح بیان فرمایا
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
یعنی اے پیغمبر لوگ تم سے رُوح کی بابت پوچھتے ہیں۔ تو کہہ دو کہ رُوح میرے رب کے
حکم سے (رہی) ہے اور (باقی رہا یہ کہ کیونکر بنی یا فی الواقع اُسکی ماہیت کیا ہے تو جان لو کہ
شکو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ رُوح کے متعلق اس سے زیادہ علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔
اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ رُوح کی حقیقت خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن انسان ضرور ہے
کہ فہم انسان اُس کے سمجھنے سے عاجز ہے۔ اور اگرچہ انسانی عقل۔ جملہ عقول کا معراج ہے
تاہم انسان کو جو علم دیا گیا ہے وہ اس قدر تھوڑا ہے کہ رُوح کی حقیقت کا سمجھنا اسکی قدرت
سے باہر ہے۔ آیت سے یہ بھی متشرع ہوتا ہے کہ اگر رُوح کو بیان بھی کیا جائے تو انسان
اُسکو نہیں سمجھ سکتا۔

انسانی علم کا قلیل ہونا اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ رُوح کی ماہیت کا علم لوازم
شریعت میں سے نہیں ہے البتہ اُس کا علم جس قدر ضروری تھا خدا تعالیٰ نے انسان کو
اُس سے مطلع فرمادیا ہے اور وہ یہ ہے کہ

۱۔ رُوح ایک موجود شے ہے جسکی خلقت امرِ الہیہ سے ہوئی۔

۲۔ اور وہ حادث ہے۔

۳۔ اُس کی حقیقت کا مشرح طور پر سمجھنا انسان کے علم عادی سے بالاتر ہے۔

۴۔ نیز کچھ ضروری بھی نہیں۔

امراہی سے رُوح کا وجود

امراہی سے مراد یہ ہے کہ جب خدا چاہتا ہے کہ کوئی امر معرضِ ظہور میں آئے تو کہہ دیتا ہے

ہوائی تحلیل بھی ہو جاتی ہے تو اس قدر باقی رہتی ہے کہ رُوح حقیقی کا تعلق اُس سے قائم رہے۔ مرنے کے بعد رُوح ہوائی گواہ سر نو زندگی ہوتی ہے اور رُوح الہی کے فیضان سے اُن امور میں جو جس شترک کے ذریعہ سے اسمیں باقی رہ گئے تھے ایک طاقت جذبہ پیدا ہوتی ہے۔ اور عالم مثال یعنی اس قوت کے ذریعہ سے جو کہ مجرّد اور محسوس کے مابین ہے اور افلاک میں پھیلی ہوئی ہے وہ رُوح ہوائی ایک نورانی یا تاریک لباس پہن لیتی ہے۔ اور اس طرح پر عالم برزخ کے عجائبات نمودار ہو جاتے ہیں۔ پھر جب صور نو میں رُوح ڈالی جائیگی دسیا ہی فیضان رُوح حقیقی پھر ہوگا جیسا کہ ابتدائے عالم میں ہوا تھا۔“ (مخصّصاً از حجۃ اللہ البالغہ)

آخر میں شاہ صاحب نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ رُوح ہوائی رُوح الہی اور بدن آدمی کے درمیان ایک متوسط شے ہے۔ جس کا رُخ اُدھر بھی ہے اور ادھر بھی۔ رُوح ہوائی کا عالم قدس کی طرف میلان ہونا انسان کی ملکی حالت سے تعبیر ہے اور سستی خاک کی طرف جھکنا پھیمیت ہے۔

شاہ صاحب نے رُوح حیوانی کے بدن سے جدا ہونیکو موت سے تعبیر کیا ہے اور رُوح حقیقی کو رُوح حیوانی سے جدا ہونا جائز نہیں رکھا۔ صوفیاء کرام کے ایک بڑے طبقہ کا بھی یہی خیال ہے۔ اُن کے نزدیک انسان جسم کا نام ہے اور نہ زندگی کا چنانچہ مردہ جسم کو اگرچہ رُوح حیوانی اُس سے منفک ہو جاتی ہے۔ اسی لئے انسان کہا جاتا ہے کہ اس الفکاک والنفسال جسد کے باوجود رُوح حقیقی کا رابطہ اُس کے ساتھ قائم رہتا ہے۔

قرآن حکیم کی آیت سجدہ مرقومہ بالا میں تسویہ جسم کے بعد نفع رُوح کا ذکر ہے۔ اور اس رُوح سے وہی رُوح ہوائی مراد ہے جو انسان کی زندگی کا مدار ہے۔ چونکہ یہ رُوح اس رُوح کا حقیقی گہوارہ ہے۔ اِس لئے جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

روح ایک ایسا جوہر لطیف ہے جو انسانی حواس کا مدار علیہ ہے چنانچہ روح کے متعلق شیخ نووی امام الحرمین کا یہ قول اصح الاقوال میں سے ہے کہ روح ایک لطیف شفاف بالذات زندہ جسم ہے جو اجسام کثیفہ کی رگ و پے میں اسی طرح سرایت کئے رہتی ہے۔ جیسے کہ سبز شاخ میں پانی۔ (ماخوذ از رسالہ سائنس اور اسلام)

لفظ نفع جو روح کے ساتھ آیا ہے اس سے یہ امر بھی ترشح ہے کہ روح کی ماہیت ہوا سے متماثل ہے۔ والا۔ تعبیر روح فی الاجسام کو نفع و روح سے استعارہ نہ فرمایا جاتا۔ غالباً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنا پر روح حیوانی کو روح ہوائی سے تعبیر فرمایا ہے۔ (حجۃ اللہ البالغاب روح) ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ

بدن میں ایک لطیف بھاپ ہے جو اخلاط کے خلاصہ سے پیدا ہوتی ہے جس و حرکت کی قوتیں اس کے خواص میں سے ہیں۔ اس بھاپ کی موجودگی سے زندگی باقی رہتی ہے اور اس کے تحلیل ہو جانے سے موت ہو جاتی ہے۔ بادی النظر میں روح اسی کا نام ہے لیکن فی الحقیقت یہ روح روح حقیقی کا مرکب ہے۔ اور روح حقیقی کے بدن سے متعلق ہونیکا مادہ ہے۔ حقیقی روح جدا گانہ چیز ہے۔ وہ ایک نورانی نقطہ ہے جو انسان کے ہر حال میں اس سے وابستہ رہتی ہے۔ بچہ ہونیکلی حالت میں بھی اور جوان ہونے کی حالت میں بھی۔ خواہ وہ بچہ سیاہ فام ہو یا سپید رنگ اسی روح کو ابتداً اس روح ہوائی سے تعلق ہوتا ہے اور ثانیاً بدن سے اس لئے کہ بدن روح ہوائی سے مرکب ہے وہ عالم قدس کا ایک روزن ہے جب روح ہوائی میں قابلیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو اس روح سمادی کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں اسی تعلق کا نام انسانیت ہے۔

جن امور میں تغیر پیدا ہوتا ہے وہ زمین کی مختلف استعدادوں کی وجہ سے ہے۔ جیسے کہ دھوپ کپڑے کو سفید کر دیتی ہے اور دھوپ کو سیاہ۔ جب مضعف امراض سے روح

رسیدہ ہوتا ہے۔ کوئی عقلمند آگ کے موجود ہونے سے انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا رُوح طاقَت بشری سے خارج ہے۔ البتہ اُس کے خالق دہتے ہوئے انگار میں برسرِ طاقَت ہیں۔ بالکل اسی طرح رُوح کی حقیقت کو سمجھنا چاہئے کہ ہر جسم کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ حالت از جسم اُس کا احساس ہو سکتا ہے۔ البتہ ذی رُوح کے حالات سے ہر جسم کو محسوس ہوتا ہے۔ پتہ بخوبی چلا سکتے ہیں جس طرح دہتے ہوئے کوئلہ کو دیکھ کر آگ کا یقین کرتے ہیں۔ جیسے کہ موت کہنے لگتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ذی نفس کو اکثر مقامات پر نفس سے تجریدیت۔ بے رُوح۔ اَمُوت یعنی ہر ذی نفس موت کا مزہ چکھے گا۔ ظاہر ہے کہ نفس کو موت نہیں ملتی بلکہ جس طرح اسی طرح کوئلے کی فنا آگ کی فنا کو مستزمر نہیں۔ براشبہ کوئلے سے گئے آگ کی فنا لیکن فنا کسی حالت میں نہیں ہوتی بلکہ اپنے منبع سے مل جاتی ہے۔ آگ اور اسکی رنگت جو کوئلہ میں نہیں نظر آتی تھی مگر ہو جاتی ہے جس قیاس پر آگ سے ہر جسم کو فنا کر اپنی دنیا میں پہنچ جانا بھی بالکل قریب الفہم ہو جاتا ہے جس کو موت ملتی ہے۔

رُوح کے جسم سے خارج ہونے کی حقیقت

واضح ہو کہ خروجِ رُوح نفس کی ہر کیفیت موت کو لازم نہیں ہے۔ بلکہ بعض اوقات موت ہوتی ہے اور رُوح کوئی جسم نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں ہے: **مَوْتُهَا وَالَّتِي لَوْ كُنْتَ فِي مَنَاصِبِهَا قِيَمَتْ لَتَرَىٰ اَفْئِدَتِي لَهَا وَخَوَافِي لَهَا** (الحجر: ۱۵) یعنی اللہ تعالیٰ موت کے وقت جانوں کو قبض کرتا ہے اور ان جانوں کوئی جسم نہیں ملتا۔ سو نیکے وقت پھر ان جانوں کو توروک دیتا ہے جن پر موت ہو سکتی ہے۔ باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک کے لئے رہا کر دیتا ہے۔ میں اُن جانوں سے ہر جسم کے عادی ہیں دلائل ہیں۔

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ تو ذائقے نفس کی دو صورتیں ہیں ایک تو مرگ

سے روح حقیقی کے برکات کے نزول کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی انسان میں استعداد حیوانی یا روح ہوائی کے پیدا ہوتے ہی حقیقی روح کا نزول ہوتا ہے جس سے حواس و تیز پیدا ہوتے ہیں اور یہ بھی منفک نہیں ہوتی۔ بلکہ ہمیشہ روح ہوائی کے ساتھ رہتی ہے۔ چونکہ سمع و بصر و خواص قلوب روح کے خواص میں سے ہیں اسی لئے جب دوبارہ روح ہوائی متمثل ہو کر قیامت میں پیش ہوگی اور روح حقیقی کا فیضان علی حسب عود سیرتہ الاولیٰ اُس پر ہوگا تو اُس وقت محاسبہ اُسی کے خواص اولیہ کے متعلق ہوگا۔ چنانچہ اس آیت اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ - (الایہ) کے یہی معنی ہیں۔ یعنی یقیناً کان آنکھ اور دل کے واردات تمامہ قیامت کے دن پوچھے جائیں گے

اُور متذکرہ بالا پر غور کرنے سے روح کی ماہیت قرآن سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ روح ایک جوہر لطیف ہوائی ہے جسکو خدا تعالیٰ نے جساد مستعدہ میں تعبید فرمایا ہے۔ اُسی کو جوہر سے سماعت و بصارت و فہم و دانش انسان میں موجود ہے۔ اُسکا وجود محض حکمت بالغہ الہیہ کا ایک کرشمہ ہے۔ روح کوئی ایسی شے نہیں ہے جسکے سمجھنے کے لئے انسانی عِلم کافی ہو سکے۔ ممکن ہے کسی نے اُس کو سمجھا ہو لیکن اُس کو اُسی نے سمجھا ہوگا جسے خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے علوم انسانی سے بالاتر کوئی علم عطا فرمایا ہوگا۔

سلسلہ توالد و تناسل کے اندر روح کے بدن میں داخل ہونیکا وقت تسویہ کے بعد ہے اس سے پہلے انسان میں فکر و سمع و بصر بھی نہیں ہوتے۔ لیکن دخول روح کے بعد ہی ان خواص کا ظہور ہو جاتا ہے۔

چنانچہ روح جب جسم کے ساتھ مخلوط ہو جاتی ہے تو اسکی ماہیت میں ایک نمایاں تغیر پیدا ہو جاتا ہے جس طرح آگ بجائے خود ایک جوہر لطیف منبع حرارت کا نام ہے لیکن ایک دسکتے ہوئے کوئلہ میں سرایت کر جاتی ہے تو اسیں تجر اور رنگ کی تغیر نمایاں ہو جاتی ہے اور اُس کا نام آتش پارہ ہوتا ہے حالانکہ وہ پارہ آتش نہیں ہوتا بلکہ ایک پارہ زغال آتش

مکمل ہو تو تصویر خواب و بیداری میں کوئی شخص تمیز نہ کر سکے۔ رُوح کے ادراک سے ہم کو جزا و سزا بعد المرگ کا پورا پورا یقین ہو سکتا ہے۔

رُوح کی عجب کاریوں میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ رُوح ایک تھوڑے سے عرصہ میں برسوں کے منازل حیات کو طے کر لیتی ہے بعض خواب ہم کو اس قسم کے نظراتے ہیں جنہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم خواب کی دنیا میں سا لہا سال سے مقیم ہیں حالانکہ وہ تمام واقعات صرف چند منٹ یا گھنٹوں کی بات ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ دُنیاۓ رُوح کے بیل و نہار بھی اس دُنیا کے اوقات سے مختلف ہوں۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے۔ کہ الہامیات میں جو اوقات و سال و ماہ کا ذکر آتا ہے ہم اس کا صحیح اندازہ لگانے سے قاصر ہوں کیونکہ عالم رویہ میں ہماری رُوحیں جن اوقات و سال کا اندازہ لگاتی ہیں اُسکی غلطی ہم کو اُس وقت تک معلوم نہیں ہوتی جب تک کہ بیدار نہیں ہوتے۔ اگر فی الواقع رُوح کی دُنیا عالم خاکی سے کوئی جُدا گانہ شے ہے تو اس امر کے باور کرنے میں کسی کو تامل نہیں ہو سکتا کہ اُس دُنیا کا ایک منٹ ہماری موجودہ زندگی کے ایک قرن سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات مندرجہ بالا پر غور کرنے سے ”رُوح“ کے متعلق ہماری معلومات میں حیرت انگیز اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا مضمون مختلف حقائق پر مشتمل ہے اور ان حقائق سے علم رُوح کا ایک مستقل باب مدون ہو سکتا ہے۔ رُوح یا جان کے متعلق جو حقائق ہم کو معلوم ہو سکتے ہیں انکی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جان کو قبض کر لیتا ہے۔

۲۔ نیند کے وقت بھی جان قبض کر لی جاتی ہے۔

۳۔ موت کے وقت قبض کی ہوئی جان روک لی جاتی ہے اور وہ باقی رہتی ہے۔

۴۔ اور نیند میں جس جان کو قبض کیا جاتا ہے وہ پھر واپس آ جاتی ہے۔

۵۔ اس کیفیت قبض و ارسال النفس میں اہل فکر کے لئے بہت سے دلائل روشن ہیں

باقی رہے۔ اور ادراک نہ رہے۔ جیسا کہ حالت نوم میں ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ حیات و ادراک دونوں ہی باقی نہ رہیں جیسا کہ موت کی حالت میں ہوتا ہے۔ حالت نوم میں روح کے جدا ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ قالب انسانی میں۔ شعاع روح باقی رہتی ہے۔ جس سے انسان کا صرف تنفس باقی رہتا ہے لیکن اُس کا حس و ادراک روح کے ساتھ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان حالت خواب میں ایسی باتوں کا احساس کرتا ہے جو کائنات کا اُس کے جسم سے نہیں ہوتا۔

حالت نوم میں روح کا بدن سے جدا ہونا ایک امر بدیہی ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ انسان کے احساسات و ادراکات خواص لازمہ روح سے ہیں۔ ان کا معطل ہو جانا انفکاک روح کا کھلا ثبوت ہے۔

علاوہ اس کے ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ حالت خواب میں جو باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور جو آوازیں ہم سنتے ہیں۔ جو کلام ہم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں وہ کچھ بھی ہرگز ان آنکھ کان۔ زبان اور منہ سے نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ کسی دوسرے جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کے متعلق ہم خواب میں مصنوعی۔ یا خیالی۔ یا خواب کی بات ہونے کا ذرا سا بھی شبہ نہیں رہتا۔ اگر روح فی الواقع ایسے جسم میں رہتی تو حالت خواب میں بھی ہم انھیں اعضا و جوارح سے کام لینے یا دوسرے لفظوں میں نوم و خواب کوئی چیز ہی نہ ہوتی۔

الغرض واردات خواب بجائے خود حالت نوم میں روح کے بدن سے جدا ہو جانے کا واضح ثبوت ہیں اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بدن جسم روح کے لئے کوئی آرام گاہ ہو سکتی ہے یہ ہرگز ضروری نہیں کہ روح کسی ٹھوس جسم میں ہی اقامت گزین ہو سکے۔ ساتھ ہی روح کا خارج از جسم ہو کر صاحب ادراک ہونا بھی پایا جاتا ہے۔ خواب میں ہم کو جو تکلیف و راحت و رنج و مسرت محسوس ہوتی ہے کسی حالت میں اس کی نوعیت حالت بیداری کے احساسات سے کچھ بھی مختلف نہیں ہوتی بلکہ اگر دونوں کی تصویر لکھائی

خون، ہضم غذا وغیرہ۔ ان کے باقی رہنے سے یہ بات بالتصریح معلوم ہوتی ہے کہ محض نفس انقطاع حیات کا باعث نہیں۔ بلکہ اگر روح کا عکس بھی جسم پر پڑتا رہے گا تو اس جسم کو زندہ کہیں گے۔ اگرچہ زندگی کے اکثر و بیشتر خواص اس سے جدا ہو جائیں۔ اسکی بدیہی مثال یہ ہے کہ مثلاً آنکھ کی بصارت کا زائل ہونا۔ قوائے ظاہری کا مضحل ہو جانا۔ دماغ کا بیکار ہو جانا۔ اور رفتہ رفتہ ہر عضو بدن کا جو اسب دیدینا۔ ان میں سے کوئی شے موت نہیں ہے۔ بلکہ موت یہ ہے کہ روح بالکل جسم سے منقطع ہو جائے

اس بیان سے روح کا ایک خاصہ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی اپنے جسم کو فراموش نہیں کرتی۔ اور دوبارہ اُسی جسم میں واپس آ جانا اُس کے لئے آسان ہے۔ جیسا کہ نیند میں ہوتا ہے۔ دوسری خاصیت یہ معلوم ہوئی کہ جسم سے باہر رہ کر بھی روح اپنا تصرف اسی طرح جسم پر کر سکتی ہے۔ جیسا کہ حالت نوم میں کیا کرتی ہے۔ چونکہ قرآنی عقائد کے ایک اہم حصہ حشر و نشر سے جہلا عام طور پر انکار کیا کرتے ہیں۔ اس لئے متکلم اعلیٰ نے اس آیت کے اخیر میں فرمایا ہے کہ حشر اجساد جسکون محالات میں سے تصور کرتے ہو اگر نظر غور دیکھو تو یہ تمام باتیں بدیہیات مسلمات میں سے ہیں۔ کیونکہ سب سے بڑی بات جو بظاہر حشر کو ناممکن بتلاتی ہے وہ روح کا نہ ماننا۔ اور اگر ماننا تو دوبارہ اُسی جسم میں پھر آنے کے تصور کا محال ہونا ہے۔ لیکن یہ آیت جہاں روح کے وجود پر ایک دلیل پیش کرتی ہے وہاں دوبارہ جسم کے اندر روح کے داخل ہونے کا ثبوت بھی دیتی ہے اور اُس کا استدلال اتنا دلنشین ہے جسکو ہر صاحب فکر بخوبی سمجھ سکتا ہے۔

ایک معزز شخص نے جو مسلمان نہ تھا میرے ایک فاضل دوست کے سامنے بیان کیا کہ حالت نوم پر غور کرنے سے مجھے خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی۔ جزا و سزا کے تمام اسرار منکشف ہو گئے۔ سچے قیامت اور لبت و حشر و نشر کا اس درجہ یقین ہو گیا ہے کہ میں ایک لمحہ کے لئے بھی خیال نہیں سکتا کہ میں کبھی اس سے پھر سکوں گا۔ یہی معنی ہیں وَفِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ

روح کے خواص پر عبور کرنے کے لئے ہم کو انسان کی تین حالتوں پر نظر ڈالنا از بس ضروری ہے۔ زندگی۔ موت۔ اور خواب۔

زندگی اور موت میں جو باتیں ماہر الامتیاز ہیں انھیں باتوں کو روح کے خواص میں سے شمار کرنا چاہئے۔ چنانچہ وہ تمام افعال جو زندہ انسان کی صفات بالفعل یا بالقوہ میں سے ہیں وہ سب روح کی طاقتیں ہیں۔ چلنا۔ پھرنا۔ دیکھنا۔ سننا۔ تیز کرنا۔ بڑھنا وغیرہ یہ ساری باتیں جان کا خاصہ ہے۔ اور جان کوئی ایسی شے ہے جس کا انتقال ممکن ہے کہ اس کے جڑا ہوئے ہی یہ سب خاصے جسم سے متفک ہو جاتے ہیں۔ اسکی مثال اُس برقی رو کی مانند ہے جو قفسے کے اندرونی تاروں کو منور کئے رہتی ہے اور جوں ہی کہ برقی رو کا سلسلہ اُن تاروں سے منقطع ہو جاتا ہے۔ معاً اسکی روشنی معدوم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ اس بات کو تسلیم کرنے کی کیا دلیل ہے کہ موت فی الحقیقت تو قوائے نفس کا نتیجہ ہے۔ بلکہ ممکن ہے کہ اضمحلال قوائے طبعیہ کی انتہا کو موت کہا جاسکے اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی کو بے شمار مختلف خاصوں کا ایک وقت معدوم ہو جانا ایک ایسا سبب ہے جس کا سبب ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اضمحلال قوائے طبعیہ کے لئے مختلف اسباب کا ہونا لابد ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ مثلاً جو اس خمسہ کا تعطل مختلف اوقات میں اور مختلف اسباب کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ یک بیک انسان کے حواس تمام کے تمام بیکار ہو جائیں۔ پس ضرور ہے کہ زندگی کی علامات کا یک بیک جاتا رہنا اور انسان کی تمام قوتوں کا بیکار ہو جانا ایک مخصوص سبب سے ہو۔ اور وہ سوا اس کے نہیں ہو سکتا۔ کہ انسان سے وہ قوت قبض کر لی جائے جو ان تمام قوتوں کی اصل بھی جاتی ہے یہی روح ہے اور اسی کو نفس کہتے ہیں۔

نیز کی حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے تمام حواس معطل اور اسکی تمام قوتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن انسان کے طبعی افعال بدستور جاری رہتے ہیں۔ مثلاً تنفس۔ دوران

مطل کر دیتا ہے۔ وہی رُوح ہے جسم محل صورت کا نام ہے۔ اور رُوح محل اور اک ہے ایک جسم بیک وقت دو صورتوں کا محل نہیں ہو سکتا مگر رُوح ایک ہی وقت میں مختلف اشیاء کا اور اک کر لیتی ہے۔ گویا جو امر خواص جسم میں سے ہے۔ رُوح اُس خاصہ سے خالی ہے۔ یہ بھی رُوح اور جسم کے مختلف ہونے کا ایک ثبوت ہے۔

اس کے علاوہ رُوح کے غیر جسمی ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ رُوح کو حسی قدر جمیات سے گہرا رابطہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اُسی قدر اُس میں اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان عالم مادیات یا جسمانیات سے قطع علائق کر لیتا ہے تو اس کی رُوحانی قوت میں حیرت انگیز نتائج پیدا کرنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نفس ناطقہ یا رُوح اپنے جسمانی آلات سے کوئی کام لینا چاہتی ہے تو بسا اوقات اُس کو عاجز ہونا پڑتا ہے۔ مثلاً رُوح انسانی عضو جسمانی سے چلنے کا کام لے کر ہند سے بغداد تک پہنچنا چاہے تو اس راستے کی قطع مسافت میں اُس کے آلات ماندہ ہو کر رہ جائیں گے۔ لیکن جب مرکب جسم سے آزاد ہو کر وہ خود پہنچنا چاہتی ہے تو لمحہ بھر میں بغداد جیسے کئی شہروں کی سیر کر کے واپس آجاتی ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت بھی یہی خواب ہے۔ چنانچہ تو فائے نفس کے بعد رُوح میں ایک ایسی غیر معمولی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے جو بیداری میں ہرگز نہیں ہوتی ہے۔

پیغمبروں کے معجزات۔ اولیاء اللہ کی کرامات اور تمام اُمور خارق عادات ہرگز جسم کے کارناموں میں سے نہیں۔ بلکہ صرف بزرگان خدا کی نفوس قدسیہ کی قوت جن کا منقطع العلائق ہونا مسلمات میں سے ہے۔ بالخصوص جس وقت اُن سے خوارق کا ظہور ہوتا ہے وہ بالکل جمیات سے قطع نظر کر لیتے ہیں۔ اکثر اوقات انکو اپنی ہستی کا بھی دھیان نہیں رہتا۔ اور اُن پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو انسان پر حالت نوم میں ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی جسم سے رُوح کے منقطع ہونے کی ایک شکل ہے۔ چنانچہ جس طرح انسان

لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

حقیقت یہ ہے کہ قبض و ارسالِ رُوح سے محض حشر اجساد کا ہی ثبوت نہیں ملتا بلکہ جزا و سزا کے اسرار بھی منکشف ہو جاتے ہیں۔ اور عالم برزخ کے عجائبات کا تیقن بھی ہوتا ہے۔ اسلامیات میں وفاتِ موت کے بعد ارواح کی تکلیف و راحت اور سوال و جواب کا ذکر موجود ہے۔ اُن سب کے تسلیم کرنے میں کوئی عقلی قباحت متصور نہیں رہتی کیونکہ ہمیں یہ کیفیت ہر خواب کی حالت میں نظر آتی ہے جس میں رُوح کو ایک نئے جسم کے ساتھ سوال و جواب و احساس و رنج و راحت سب کچھ ہوتا ہے چنانچہ قرآن حکیم میں آلِ فرعون کو صبح و شام آگ میں جلانے کا ذکر ہے اُس سے بھی عالم برزخ کی تعذیب مراد ہے۔ اور احادیث میں قبر کو باغِ جنت اور دوزخ کو طبقہٴ دوزخ سے تعبیر فرمایا بھی اسی معنی کر کے ہے۔ اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَبُيُوتُهُمْ تَقُومُ السَّاعَةَ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

روح کی ماہیت اور جسم کی تقسیم

قبض و ارسالِ رُوح۔ یا توفائے نفس کا لفظ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ رُوح اور جسم دو چیزیں ہیں۔ بعض فلاسفہ رُوح کو جسم کا خاصہ قرار دیتے ہیں۔ اور اس کو جس سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن یہ امر بالتحصر صحیح غلط ہے کیونکہ مختلف اعضاءِ جسم کے احساسات خود ان اعضاء کے احساسات نہیں ہوتے بلکہ یہ اعضاءِ جس کے لئے بطور آلات کے ہوتے ہیں۔ جن پر رُوح حاکم ہے اور ان سب سے کام لیتی ہے۔

یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ انسان کے جسم کے مختلف اعضاء کے افعال جداگانہ ہیں۔ موت کے وقت ان سب کا ایک بیک معطل ہو جانا اس بات کا روشن ثبوت ہے۔ کہ ان اعضاء کے افعال کا مبداء کوئی ایک چیز ہے جس کا اتفا اعضاءِ انسانی کو

جو نیند سے پہلے تھا۔ ظاہر ہے کہ روح جب بدن سے جدا ہو کر قائم رہ سکتی ہے تو بدن کی موت روح کی موت کو مستلزم نہیں ہو سکتی اور اس سے اُسی روح مقبوضہ کا دوبارہ جسم میں آنا ممکن اور قرن قیاس ہو جاتا ہے۔

روح کے خواص جسم کے خواص سے بالکل مختلف ہیں۔ جسم کا ایک خاصہ یہ ہے کہ جب وہ کسی خاص صورت کو اختیار کرتا ہے تو جب تک یہ صورت زائل اور محو نہ ہو جائے اُس وقت تک وہ دوسری صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ مثلاً جب دانا اُٹبنتا ہے تو دانہ کی صورت محو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب اُٹے سے روٹی۔ روٹی سے غذا اور غذا سے خون یا فضلہ بنتا ہے تو اسکی ابعاد و عوارض۔ صورت۔ رنگ۔ مزہ بو وغیرہ میں ایک نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ دانہ ہوتے ہوئے کبھی خون انسان نہیں ہو سکتا۔

لیکن کیفیت روح کی نہیں۔ روح ایک ہی وقت میں مختلف اشیاء کا ادراک کرتی ہے اور سب کی صورتیں نفس ناطقہ پر ترسم رہتی ہیں۔ اور قرآن حکیم اس امر پر شاہد ہے۔ کہ وہ صورتیں کبھی نفس ناطقہ سے محو نہیں ہوتیں۔

یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ط۔
یعنی اُس دن ہر نفس کے سامنے اُس کے اعمال نیک و بد حاضر ہوں گے۔

ظاہر ہے کہ اگر انسان اپنے کئے کو بھول جائے تو حساب و کتاب کے عقائد باطل ہو جائیں گے۔ کیونکہ محاسبہ انھیں افعال پر ممکن ہے جب تک تسلیم کئے بغیر صاحب معاملہ کو چارہ نہ ہو۔

یہاں پر ایک شبہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سی باتیں اپنی زندگی میں فراموش کر دیتے ہیں۔ اگر فی الواقع نفس ناطقہ میں یہی طاقت ہے کہ اس کے ادراکات محو نہیں ہوتے تو کیا وجہ ہے کہ اکثر باتیں ہمارے ذہن سے اُتر جاتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت کوئی نفس روح یا نفس ناطقہ سے محو نہیں ہوتا۔ البتہ جن آلات کے ذریعہ سے اُنکا تحفظ

خواب میں بے حس و ادراک ہو جاتا ہے۔ اس کو کچھ سناں۔ یاد دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح رُوح جب اپنے مرغوب مشغلہ میں محو ہو کر جسم کے خیال کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو بیداری کے باوجود انسان کے حواس معطل رہتے ہیں۔

صاحب سالہ نعلم الکلام مورنا شبلی صاحب نے رُوح کے غیر جسمی ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی لکھی ہے کہ بیاتِ قطعی طور پر ثابت ہے کہ جو چیز جسمانی ہے اور جسم کا حصہ ہے اُس کی حیثیت آلہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھتے سننے بولنے وغیرہ کے لئے جُدا جُدا آلات ہیں بلکہ انسان میں جو مختلف احساسات و جذبات ہیں اُن کے لئے بھی دماغ کے مختلف جھٹوں میں جُدا جُدا مقامات ہیں۔ اس لئے وہ چیز جو اُن تمام اعضاء۔ حواس اور قوائے سے کام لیتی ہے۔ ضرور ہے کہ ان سب سے بالاتر ہو۔ اور جسمانی نہ ہو۔ کیونکہ اگر جسمانی ہو تو وہ بھی آلہ ہوگی اور اُس کا ایک خاص اور محدود کام ہوگا۔ یہی عام قوت اور سب سے کام لینے والی قوت رُوح اور نفسِ ناطقہ ہے۔

روح کی خاصیتوں کا بیان

آیت توفائے نفس پر غور کرنے سے یہ انداز بھی واضح ہو جاتا ہے کہ رُوح جہاں جسم سے جُدا ہو سکتی ہے۔ وہاں جُدا ہو کر باقی بھی رہتی ہے۔ قرآن حکیم کا صاف مطلب یہ ہے کہ خدا اخصیص ارواح کو روک لیتا ہے جنکو موت یا نوم کی حالت میں قبض کرتا ہے اور اس کا ثبوت بھی وہی ارسالِ نفس ہے۔ کیونکہ خواب سے بیدار ہونے کے بعد انسان کے ذہن سے پہلے احساسات محو نہیں ہو جاتے اور زندگی کے جو واردات اس جسم و رُوح کے ساتھ وابستہ تھے۔ اُن میں سرسوفرق نہیں آتا اگر کوئی تھی رُوح بیداری کا سبب ہوتی تو وہ اس جسم سے اتنا ہی بیگانہ ہوتی جتنا کہ رُوح انسانی نفعِ اولی کے وقت بیگانہ تھی اور ہر شخص بیدار ہو کر جنہیں منفور خلیجات کی مانند ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ بیدار ہو کر زید مثلاً وہی زید ہوتا۔

عالم تجربی ان کمزور آلات سے نہیں بلکہ قوی تر آلات سے خدا تعالیٰ کی ہستی کا تصور اور جلالت ذات کا محفل اُس کے لئے ممکن ہوگا۔

قیامت پر ایمان لائیکابیان

یوم قیامت پر ایمان لانا ان عقائد میں سب سے اول درجہ پر ہے جنکا تعلق عالم معاد سے ہے۔ یہ عقیدہ بھی مذہب اسلام کے اصولی عقائد میں سے ہے۔ مسئلہ قبض و حفظ ارواح اموات کا لازمہ یہ ہے کہ وہ رُوحیں جنکو خدا تعالیٰ اجسام مرہ سے نکالتا ہے۔ دوبارہ پھر اجسام میں ڈالی جائیں۔ خواہ اس کے لئے کوئی مدت متعین کر لی جائے لیکن یہ ہونا ضرور ہے۔ کہ تمام جاندار مر جانے کے بعد دوبارہ پھر جلائے جائیں گے۔ قرآن حکیم نے اس مسئلہ کو ایک دو جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ اِنَّ عَلَیْہِ النَّشْأَةُ الرَّحْمٰیۃُ یعنی اُس نے دوبارہ پیدا کرنے کا وعدہ کر کے اسکو لازم کر دیا ہے۔ اِنَّہٗ یَبْیۡتُ وَاُخْلِقُ ثُمَّ یُعِیۡدُ (پوش) اس میں کوئی شک نہیں کہ خلقت کی ابتدا وہی کرتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اِنَّ السَّاعَةَ لَآتِیۃٌ لَا رَیۡبَ فِیۡہَا وَاٰیٰتِہَا لَکِنۡ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوۡنَ (مومن) یعنی یقیناً ایسا وقت آئے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، البتہ اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے یا کم از کم اس کا یقین نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن حکیم نے بعث و حشر کے تمام امکانی شبہات کو مدلل پیرایہ ہائے بیان سے رد کر دیا ہے۔ پس جس دن یہ واقعات ہوں گے اُن کو یوم حشر یا یوم قیامت کہتے ہیں۔

مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ظہور

حشر کی جو کیفیت قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ۔ ”اُس روز ایک صدائے ہمید و ہولناک ایسی بلند ہوگی کہ اُسکی آواز سے تمام دُنیائے بالا ہو جائیگی اور کوئی جاندار جانبر نہ ہو سکے گا۔ اُس کے بعد پھر ایک ایسی ہی آواز ہوگی جس سے

ممکن تھا ان آلات کا ضعف نقوش متخیلہ کو اذہان سے محو کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسی باتیں جنہیں ہم فراموش کر دیتے ہیں غور و فکر کے بعد دوبارہ یاد آجاتی ہیں اس سے بالکل واضح ہے کہ ان کی تصویر فی نفسہ موجود ہے۔ البتہ دماغ کا حصہ متخیلہ اسکو ضبط کرنے کے ناقابل ہوتا ہے۔ اس بات کو ہم اُدھر بھی بیان کر چکے ہیں کہ رُوح اکثر اوقات اپنے آلات کے کمزور ہونے کے باعث امورِ مہمہ کے انجام دینے سے عاجز رہتی ہے۔

مگر جب آلاتِ جسمیہ سے آزاد ہو کر کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو مافوق العادت باتیں اُس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسا کہ قطع مسافت کی مثال پہلے بیان ہو چکی ہے اسی طرح گزشتہ واقعات یا رُوح کے وہ ادراکات جو اسکو آلاتِ جسمیہ کے ذریعہ سے حاصل ہو کر فراموش ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب مادی کثافت سے جُدا ہو کر دوسری دُنیا میں پہنچ جاتی ہے تو از سر نو مستحضر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک کھلا ثبوت اس بات کا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال خیر و شر سب اُس کے سامنے بحالتِ تجربہ و یکسی شکل میں منظر ہو کر پیش ہونگے اس تقریر سے وہ شبہ بھی رفع ہو جاتا ہے جو بعض لوگ وارد کرتے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر تک انسان میں اتنا ذہول پیدا ہو جاتا ہے کہ اُس کو تھوڑی دیر کی بات بھی یاد نہیں رہتی۔

قیامت میں زندہ ہو جانے کے بعد تمام باتوں کا یاد ہو جانا کس طرح ممکن ہوگا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بڑھاپے میں وہ قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں جن کے ذریعے سے ایک مجبوس رُوح حفظِ احضار کا کام لینا چاہتی ہے۔ قیامت میں یہ رُوح آزاد ہوگی اس لئے اُس کے سامنے سب کچھ موجود ہوگا۔ حتیٰ کہ ہر شخص اپنے ماں باپ اعزہ اور متعلقین سب کے نام جانتا اور سب کو پہچانتا ہوگا۔ اسی بنا پر عالمِ برزخ میں نکیرین کو دیکھنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کا پہچانا۔ یہ سب کچھ حدِ عقل و فہم کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی اصل پر مسئلہ رویتِ باری کا یقین بھی فہم کے قریب تر ہو جاتا ہے کہ دُنیا میں ایک مادی دماغ کے ذریعہ سے وہ نفسِ ناطقہ جو تصورِ باری کے وقت عاجز محض ہو جاتا تھا اور اُسکی نگاہیں خیرہ ہو کر رہ جاتی تھیں۔

اولاد کو دیکھ کر بھائے کا بلکہ یہ چاہے گا کہ یہ سب پکڑے جائیں اور میں اس عذاب سے نجات پاؤں لیکن یہ خواہش اُسکی پوری نہ ہوگی۔ ہر شخص کے اعضاء۔ زبان۔ ہاتھ۔ پاؤں اور جسم کی کھال اُس کے اعمال کی گواہی دینگے۔

جسوقت قیامت کی کھلی کھلی نشانیاں ظاہر ہو جائیں اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ بس قیامت آگئی اُس وقت ایمان لاتا مفید نہ ہوگا۔ مرجانے کے بعد قبر سے مڑے سطح لکھنے جیسے ڈیو کے دل بادل نکلتے ہیں تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہونگے البتہ حشر میں زندہ ہونے والوں کو یہ احساس نہ ہوگا کہ وہ کتنے دن تک قبر میں رہے بلکہ زندہ ہو کر ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا نیند سے بیدار ہوئے ہیں۔ حیران ہو کر وہ پوچھیں گے کہ ہمیں کس نے بیدار کر دیا۔ اُس وقت انھیں معلوم ہوگا کہ یہ روز حشر ہے جسکا پروردگار نے وعدہ فرمایا تھا۔ اگرچہ مرنیکے بعد سے حشر تک ایک طویل مدت گزر چکے گی لیکن انھیں یہ عرصہ مع زمانہ حیات دینیوی کے ایک گھڑی سے زیادہ نہ معلوم ہوگا۔ اور خدا کے نزدیک تو یہ پیدا کرنا اور بھر جلانا ایک چشم زدن کا کام ہے۔

قیامت کے دن اچھے اور بُرے لوگوں کی حالت کا بیان

یوم حشر کو یوم جزا بھی کہتے ہیں۔ اُس دن اچھے اور بُرے اعمال کی جزا و سزا لوگوں کو دی جائے گی۔ بدکاروں اور نیکوکاروں کی کیفیت اور ہر شئی و سبید کا حال قرآن حکیم میں نہایت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اُس کا مختصر بیان یہ ہے کہ حشر کے روز بعض لوگوں کے چہرے نورانی ہوں گے اور بعض کی صورتیں تاریک ہوں گی۔ ان لوگوں کو تو کہہ دیا جائیگا۔ کہ عذاب الہی کا مزہ چکھو اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو کر ہمیشہ وہیں رہیں گے۔

مشرکین و کفار کے معبودانِ باطلہ کے اجسام میں بھی جان ڈالی جائیگی بعض معبودوں کو

تہم اگلے پچھلے مردے ہی اٹھیں گے۔ اس آواز کا نہ نفع نہ ضرر ہے۔ اور اسی کو قرآن حکیم میں زجرہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ قیامت کا علم کسی شخص کو نہیں ہے۔ البتہ بعض علامات اُس وقت کے آنے سے پہلے ایسی ضرور ہیں جن سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ قیامت اب قریب ہے۔ حشر کے روز یہ زمین اور یہ آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان ہو جائیں گے۔ یہ سارا اپنی جگہ سے سرک جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ بلکہ کالے کی مانند اڑنے لگیں گے۔ خوف و دہشت کے مارے دو دو پلائیو الیاں اپنے بچے کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ فوج کے فوج مردے قبروں سے اٹھ کر چلنے لگیں گے تو اُمل و مل مختلفہ کے جتھے کے جتھے اکٹھے ہو جائیں گے۔ سوا اُن برگزیدہ نفوس کے جنہیں خدا تعالیٰ اپنی مشیت کے ماتحت محفوظ رکھنا چاہے۔ اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس پر جمع ذریعہ کی حالت طاری نہ ہو۔ اجرام سماویہ اپنے اپنے مراکز سے منتقل ہو کر کچھ کے کچھ ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے سمندر آگ کی مانند دہکتے لگیں گے۔ الغرض کائنات کا نظام مجموعی تمام کا تمام درہم درہم ہو جائیگا۔

حشر میں انسان کی حالت

قیامت میں انسان کی جو حالت ہوگی اُس کا بالاجمال بیان یہ ہے کہ یوم حشر میں کوئی شخص کسی اور کے عوض نہیں پکڑا جائیگا نہ تو کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی جرم کا ذریعہ لیا جائیگا اور نہ کوئی کسی کو مدد دے سکے گا۔ اعمال اُن کے سبکے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اور ہر شخص کے اعمال نیک و بد اُس کے سامنے ہونگے جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے وہ ہتاش بشاش اہوال قیامت سے مامون و محفوظ رہیں گے اور جسکے اعمال بُرے ہوں گے اُن کی پریشان حالی کا اندازہ مشکل ہے۔ ہر شخص عذاب الہی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ حتیٰ کہ اپنے بھائی ماں باپ بیوی اور

واقعاتِ حشر کے سلسلے میں مختلف مسائل ہیں اور چونکہ یہ قرآن حکیم کا ایک معرکہٴ آلا رہا
سلسلہ ہے اس لئے ہم اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں

عالمِ برزخ کا بیان

منجملہ ان مسائل کے جن کا تعلق عالمِ معاد سے ہے ایک مسئلہ برزخ بھی ہے۔ قیامت
کی حقیقت میں یہ امر شامل ہے کہ اُس دن مردوں کے اجسام میں وہی رُوح پھر ڈالی جائے گی
جو اُن کو پہلی زندگی میں حاصل تھی۔ اب ضرور ہے کہ قطعِ حیات ادا کے بعد یومِ الحشر تک
رُوح کے لئے کوئی مستقر ہو کہ جسمِ انسان سے منقطع ہو کر اپنے مستقر میں ٹھہری رہے۔ پس
یاد رکھنا چاہئے کہ اسی قرار گاہ کو شریعتِ اسلامیہ میں برزخ کہتے ہیں اور اُس وقت اور حالت
کو جو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونیکے وقت تک رُوح پر طاری رہتی ہے عالمِ برزخ کہا
جاتا ہے۔ برزخ کے معنی پردہ کے ہیں اور اصطلاح میں دو چیزوں کی درمیانی حالت کو برزخ
کہتے ہیں۔ خواہ وہ محسوسات میں سے ہوں یا غیر محسوسات میں سے۔ چنانچہ مثلاً انسان اور
جیوان کے درمیان بُندرِ برزخ ہے اور گھاس اور پیر کے مابین کیلے کا درخت برزخ ہے
اور دواب و طیور کے درمیان چمکاؤں برزخ ہے و علیٰ ہذا القیاس موت اور حیات بعد الموت
کی درمیانی حالت کا نام برزخ ہے۔ کہ اسمیں انسان کی رُوح زندہ اور جسم مردہ رہتا ہے
برزخ ایک پردہ ہے جو مرنے کے بعد زندگی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ پردہ اُس
وقت اٹھتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندگی بخشنا مقصود ہو۔ چنانچہ فرمایا۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ بَرَزَخًا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (عنکبرۃ) یعنی اُن کے مرے پیچھے ایک پردہ ہے اُس
دن تک کہ وہ دوبارہ زندہ کئے جائیں۔ انسان کی رُوح مرنے کے بعد ہی عالمِ برزخ میں
چلی جاتی ہے کیفیتِ موت کے متعلق مذہبِ اسلام کا جو عقیدہ ہے حدیث میں اُسکی تفصیل
یوں آئی ہے کہ

تو ان کے پوجاری لائے جائیں گے جنکو وہ اپنا خدا بنائے ہوئے تھے وہ خود ان کے اس طرز عمل سے بیزار ہوں گے۔ اور بعض کہیں گے کہ تم تو ہماری پرستش کرتے تھے اور ہم کو ناسلامی معلوم نہ تھا کہ تم نے ہمیں معبود بنالیا۔ بھلا ایسے کو معبود بنانا کہاں تک زیبا تھا۔ جسے خود کو اپنے معبود ہونے تک کی خبر نہ ہو۔

اعمال نامہائے محسورین سب کے ہاتھ نہیں ہوں گے۔ لیکن جو لوگ نکو کار ہیں ان کا دفتر اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اور وہ اُسے پڑھ کر خوش ہو رہے ہوں گے اور جو بدکار ہیں ان کے اعمال نامے تاریک ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ نجات کا راستہ انھیں بالکل نہ سوجھائی دیگا۔ ایسے لوگ پابیزخیر حضرت رب العزت کے حضور میں لائے جائیں گے۔ ان کے چہرے شعلہ آتش سے جھلس رہے ہونگے۔

کوئی منتفی ہو یا مجرم ایک ایک کر کے مالک یوم الدین کے حضور میں پیش کیا جائیگا۔ جہاں ان کا ذرہ ذرہ حساب ہوگا۔ اور سب کا فیصلہ سنایا جائیگا۔ ان تمام لوگوں میں علی قدر حیثیت اعمال فرق مراتب ہوگا۔ اور اسی لحاظ سے ان کی تقسیم کردہ ہوں اور جماعتوں میں ہو جائیگی۔ پھر ان میں سے ہر گروہ کے لئے جدا جدا جگہیں مقرر کی جائیں گی۔ بعض لوگ صدر نشینان بارگاہ قدس کے جوار میں جگہ پائیں گے اور بعض بد بخت درگاہ اسفل جہنم میں پھینکے جائیں گے محشر کے تمام واقعات کا یہ نہایت اجمالی بیان ہے۔

گو مسئلہ محشر اجساد مسائل قرآنیہ کے اہم حقائق میں سے ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نشاۃ الآخر (یعنی دوبارہ زندگی) کا خیال ایک ایسا خیال ہے جو بظاہر عقول انسانی کی حدود سے بہت ہی بعید واقع ہوا ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں ان ادق اور نہایت ہی عمیق الفہم مضامین کو جس خوبی سے خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس سے ہر وہ شخص جسے عقل انسانی کا ایک بہرہ قلیل تر حاصل ہے ایک ادلے توجہ سے قرآن حکیم کے بیان کردہ حقائق پر باسانی ایمان لا سکتا ہے۔

کتاب پڑھی تھی اُس پر میں ایمان لایا تھا اور تصدیق کی۔ بعد ازاں منادی آسمان سے پکارا
 گا میرا بندہ بیچ کہتا ہے اُس کے نیچے جنت کا فرش بچا دو اور اُسے جنت ہی کا لباس پہنا دو
 اور جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو پس اُسکے پاس جنت کی ہوا اور بُو آتی رہتی ہے
 پھر اسکی قبر جتنی دور تک نگاہ پہنچے فراخ ہونی جاتی ہے پھر اُس کے پاس ایک خوبصورت
 مرد عمدہ کپڑے پہنے ہوئے اچھی خوشبو ملے ہوئے آویگا اور کہے گا تو ایسی بات کی خوشخبری سن
 جو تجھے خوش کرنے والی بات ہے یہ وہ دن ہے جسکا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ مرد اس
 سے پوچھے گا تو کون ہے تیرا منہ اسی لائق ہے کہ بہتر بات سنائے (یعنی تیری صورت سے
 یہی ٹپکتا ہے کہ بھلی بات سنائے) وہ جواب دیگا میں تیرا نیک عمل ہوں پھر مرد کہے گا
 اے پروردگار قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر بار سے مل جاؤں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کافر بندہ جب دنیا سے جدا ہونے کو اور آخرت میں جانیکو ہوتا ہے اُس کے
 پاس کالے مٹہ کے فرشتے آسمان سے آتے ہیں اُن کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے جہاں تک
 نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک فرشتے بیٹھے جاتے ہیں پھر موت کا فرشتہ آکے اُس کے سر ہانے
 بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پلید نفس اللہ کے عذاب کی طرف چل پھر فرمایا اُسکی رُوح
 بدن میں پھیل جاتی ہے فرشتہ اسے اس طرح کھینچتا ہے جیسے کوئی ترصوف سے گرم سینچ
 نکالتا ہے پھر فرشتہ اُسے لے لیتا ہے جب اُسے پکڑ لیتا ہے تو اور فرشتے اُس کے ہاتھ میں
 ایک پلک جھپکنے تک نہیں رہنے دیتے بلکہ اُسے لے کے اُس ٹاٹ میں کفنا دیتے ہیں
 اس میں سے ایسے مردار کی بدبو آنے لگتی ہے کہ اس سے زیادہ رُوئے زمین پر کوئی ٹٹرا ہوا
 مردار نہیں ہوتا بعد ازاں اسے لے کے چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر گدگد
 ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ پلید رُوح کسکی ہے وہ جواب دیتے ہیں یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔

۱۲ یعنی اپنے بلند درجوں کو دیکھ کے خدا سے دعا کرے گا کہ الہی جلد قیامت برپا کر دے ۱۳ یعنی
 لہ یعنی جطر ترصوف سے گرم سینچ سختی اور مشکل سے نکلتی ہے اس طرح کافر کی رُوح بد شکل و بے شکلی

مومن بندہ جب دُنیا سے الگ ہوئے کو موتا ہے اور آخرت میں جانیکو ہوتا ہے اُسمان سے اُس کے پاس سفید پیشانی والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ اُن کے منہ سورج ہیں اُن کے ہمراہ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور وہ جہانک نگاہ پہنچ سکے اتنی دُور تک بیٹھ جاتے ہیں پھر موت کا فرشتہ آکر اُس کے سر پر ہاتھ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاک نفس اللہ برتر کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل۔ فرماتے ہیں اُسکی رُوح (جسم سے) اِس طرح نکل آتی ہے جیسے مشک سے قطرہ بہ جاتا ہے موت کا فرشتہ اسے لے لیتا ہے۔ جب وہ اُسے لے چکتا ہے تو اور فرشتے اُس کے ہاتھ میں ایک پل بھر نہیں رہنے دیتے بلکہ اُسے لے کے اِس کفن اور خوشبو میں کفن دیتے ہیں اُس مُردے میں سے تمام رُوح زمین کے مشک سے بہتر خوشبو آنے لگتی ہے۔ فرشتے اُسے آسمان پر لے کے چڑھ جاتے ہیں۔ اُسے لے کے فرشتوں کی جس جماعت پر گذرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ رُوح پاک کون ہے وہ جواب دیتے ہیں فلاں پسر فلاں ہے۔ اُس کا سب سے بہتر نام لیتے ہیں جس نام سے اُسے دنیا میں پکارتے تھے۔ پھر آسمان دُنیا تک اُسے بیجا کے اُس کے واسطے دروازہ کھولتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اُس آسمان کے مقرب فرشتے برابر والے آسمان تک اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں اور اسی طرح ساتویں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں اللہ بزرگ برتر ارشاد فرماتا ہے۔ اے میرے فرشتو بندہ کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اُسے زمین پر واپس بھیج دو۔ کیونکہ میں نے انھیں زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور دوبارہ وہیں بھیجتا ہوں اور دوبارہ وہیں سے اٹھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُسکی رُوح جسم میں واپس آجاتی ہے اور اُس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے وہ دونوں اُس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے اسلام میرا دین ہے وہ پوچھتے ہیں یہ مرد کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے تھے وہ جواب دیتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں وہ اُس سے پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے وہ کہے گا میں نے اللہ کی

یہ زیادہ کیا ہے کہ جب مومن کی رُوح نکلتی ہے تمام فرشتے جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں اُسکے واسطے دعائے مغفرت مانگتے ہیں نیز تمام فرشتے آسمان کے بھی (دعا کرتے ہیں)۔ اور دروازے آسمان کے اس کے واسطے کھول دئے جاتے ہیں کوئی دروازہ ایسا نہ ہوگا جسکے دربان اللہ سے یہ دعا نہ کریں کہ اے اللہ اسکی رُوح کو ہماری طرف سے چڑھا اور کافروں کی جان رگوں کے ساتھ نکلتی ہے اس پر تمام فرشتے آسمان و زمین کے درمیان واسے اور آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں اور آسمان کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں۔ کسی دروازہ کے فرشتے ایسے نہیں گے جو اللہ سے یہ دعا نہ کریں کہ اے اللہ اسے ہماری طرف سے نہ چڑھاؤ۔ یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے۔

(ترجمہ مشکوٰۃ شریف حصہ اول صفحہ ۳۸۴)

جیسا کہ اس حدیث میں تصریح ہے قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں رُوح انسانی رنج و راحت کا احساس کرتی ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم برزخ میں رُوحوں کے رہنے کو ایک ایسے عالم خواب سے تعبیر فرمایا ہے جس سے بیداری قیامت سے پیشتر ناممکن ہے۔ جیسا کہ عالم رویا کے حالات کو مزجہ مختلف سے ایک بڑی مناسبت ہے کہ خواب میں انسان کو انھیں حوادث کی صورتیں نظر آتی ہیں جو ان کے مزاج کے مناسب ہوں۔ مثلاً صفاوی مزاج خواب میں ریگستان اور بادِ سموم وغیرہ کو دیکھتا ہے۔ یہ موسم سرما کی رات ہے اور بادِ زہریل رہی ہے ایک سردی میں غوطہ کھا رہا ہے اور اس وجہ سے نہایت کرب و تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح عالم برزخ میں انھیں حوادث مجتمع کی شکلیں نفوس انسانی کو نظر آتی ہیں جو ان نفوس کے مناسب و متناسب شاہ صاحب ممدوح نے نفوس انسانی کے چار اصولی طبقے قرار دئے ہیں۔

۱۔ بالطبع بیدار دل۔

۲۔ تاکہ ہم اسکی بدبو اور خباثت سے محفوظ رہیں۔

اُس کا سب سے بڑا نام لیتے ہیں جس نام سے اسے دُنیائیں پکارا جاتا تھا اور جب اُسے آسمان دُنیا پر لیکے پہنچتے ہیں اور اُس کے لئے دروازہ کھلواتے ہیں تو اُس کے واسطے دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر (استدلالاً) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ لَا تَقْرَبُوا أَدْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا الْأَرْضِ حَتَّى يَكُنَ الْإِجْلُ فِي سَبْعِ الْخِيَاطِ۔ اُن کے واسطے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں جاوے گئے جب تک کہ اُونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جاوے (یعنی ان کا جنت میں جانا ممکن ہے) پھر اللہ بزرگ دہرے فرمائے گا اس کا اعمال نامہ سچّیں میں رکھ دو جو سب سے نیچے کی زمین پر ہے پھر اُسکی رُوح پھینک دی جاتی ہے۔ بعد ازاں (استدلالاً) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وَنَحْنُ نُنْشِزُكَ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَوَّصَ السَّمَاءُ فَخَطَفَهُ الطَّيْرُ وَتَهَوَّى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيحٍ ترجمہ جو اللہ کے ساتھ شریک کسے وہ ایسا ہی جیسے کوئی آسمان گر پڑا اور اُس کے پرند جانور ٹھونگیں مارتے ہیں۔ یا ہوا اُسے اُڑا کے دُور ڈالتی ہے۔ بعد ازاں اُسکی رُوح جسم میں آجاتی ہے اور دُور فرشتے اُسے اکے بٹھاتے ہیں اور اُس سے پوچھتے ہیں تیرا پروردگار کون ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ اُس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اُس سے پوچھتے ہیں یہ مرد جو تم میں بھیجے گئے تھے کون ہیں وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پکارنے والا آسمان سے پکارے گا یہ جھوٹا ہے اس کے نیچے آگ کا فرش کر دو اور دوزخ کی طرف اس کے واسطے دروازہ کھلو داس کے پاس اسکی لپٹیں اور لوہیں آتی رہیں گی اور قبر اسکی اس قدر تنگ ہو جائیگی کہ اسکی پسلیاں قبر میں ادھر کی ادھر کی اور ہر کی ادھر ہو جائیگی اور اس کے پاس ایک مرد بد صورت بڑے کپڑے پہنے ہوئے بدبودار اُسے کہے گا تجھے رنج و غم کی خوشخبری ہو یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پوچھے گا تو کون ہے تیرا منہ اسی لایق ہے کہ بُری بات سناوے وہ جواب دے گا میں تیرا اُعلیٰ ہوں مُردہ کہے گا اسے پروردگار قیامت قائم نہ کرے تاکہ مجھے اُن بُرے عملوں کی سزا نہ ملے۔ ایک اور روایت میں بھی اسی طرح ہے مگر اس میں

یا کسی جانور نے کھالیا۔ پس یہیں سے یہ امر بھی ثابت ہو گیا کہ عذاب قبر سے مراد وہ قبر کا گڑھا نہیں ہے جس میں مردے کو رکھا جاتا ہے۔ بلکہ تشریعت کی اصطلاح میں قبر سے مراد وہ مقام ہوتا ہے جہاں مردہ کا جسم واقع ہوا اور عذاب قبر سے مقصود اُس حالت کا عذاب ہے جو مردے کے بعد اُس پر وارد ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ واقعہ زیر زمین ہی ہو اور نہ یہ ضروری ہے کہ رُوح کے ان حالات کو تمام انسانوں کی آنکھیں دیکھ سکیں اگرچہ ان انبیاء کی آنکھیں اُسکو دیکھ سکتی ہیں جن کی قوت قدسیدرجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے اور جن کی باطنی آنکھیں فیض وحی والہام سے منور ہیں۔ یہ واضح رہے کہ ہم نے معاملات قبر کو جو خواب کی حالت سے مشابہ بتلایا ہے اس سے مراد صرف تشبیہ ہے والا اصل حقیقت وہی ہے جیسا کہ حسب وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔

احادیث میں آیا ہے کہ قبر ستر در ستر گز پھیل کر اس طرح چمٹ جاتی ہے کہ قبر والے کی پسلیاں الگ ہو جاتی ہیں اور فرشتے قبر والے کو گرز سے مارتے ہیں اور وہ ایسا چختا ہے کہ اُس کو وہ چیزیں سننی ہیں جو مشرق و مغرب کے بیچ میں ہیں اور فرمایا کہ جب مردہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اُس کے سامنے آفتاب ڈوبتی حالت میں ہوتا ہے وہ اپنی آنکھیں ملنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو تاکہ میں اپنی نماز پڑھ لوں۔

یہ تمام باتیں اس دُنیا کے واقعات سے ماوراءِ عالم ملکوت کے احوال ہیں۔ علماء شریعت نے اسکی تین توجہیں کی ہیں۔

ایک تو یہ کہ ممکن ہے یہ واقعات عالم مثال کے ہوں جسکی ترکیب عناصر سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک اور عالمِ باطن ہے جس میں ہر جسمانی چیز کے مناسب صفت و حالات میں وہاں معنوی استیاء صورت پکڑ جاتی ہیں اور اربابِ باطن اُس سے واقف ہوتے ہیں اور اسکی صورتوں کو دیکھ کر اُمو غیبیہ کی خبریں دیا کرتے ہیں۔

۵۔ یہ کیفیت اس شخص پر وارد ہوتی ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے۔

۲۔ ایسے لوگ جو ان کے قریب قریب ہیں۔

۳۔ وہ لوگ جنکی ملکی دہی قوتیں ضعیف ہوتی ہیں۔

۴۔ وہ لوگ جنکی دہی قوت غالب اور ملکی ضعیف ہوتی ہے

پھر ان طبقات چہارگانہ کے مناسب حال کیفیات کو بیان فرمایا ہے۔ بخوف طوالت ہم اُس کو قلم انداز کرتے ہیں۔ حالات برزخ کو عقلی طریق پر سمجھنے کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ان تمام واقعات کو جبکا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ مثلاً فرشتوں کا آنا ارواح کا قبض کرنا۔

سوال وجواب بخیرین۔ ترفع اعمال نیک و بد و احساس رنج و راحت وغیرہ ان تمام امور میں اگر شبہات وارد ہوتے ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم معاملاتِ رُوح کو معاملاتِ جسم پر قیاس کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں دیکھتے کہ لطیف کے واردات کو تکلیف چیزیں محسوس نہیں کر سکتیں۔ ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات بیان فرمائے وہ احوالِ رُوح ہیں حالاتِ جسم نہیں۔ پھر اگر ہم یہ مطالبہ کریں کہ آلاتِ جسم سے انکا احساس کر لیں تو ایسا ہی خلافِ عقل مطالبہ ہوگا۔ جیسا کہ کور باد ^{سہ} زاد کا کیفیت الوان کو سمجھنے کی خواہش کرنا زیادہ وضاحت کے لئے یوں سمجھنا چاہئے کہ مثلاً ایک شخص حالت خواب میں ہوتا ہے اور اُسکی رُوح سرسبز میدانوں پر فضا باغات اور غیریں و خوشگوار چشموں کی سیر یا طیشِ آفتاب غلشِ خار اور صعوباتِ جراحت کی تکالیف کا احساس کرتی رہی ہے اور جب بیدار ہو کر وہ اپنی اس کیفیت کا بیان اس شخص سے کرتا ہے جو اس کے قریب ہی بیٹھا ہو تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تمہارے جسم پر تکلیف والہ کوئی احساس نہیں دیکھا اس لئے تمہارا بیان غلط ہے۔ پس بالکل یہی حال عالم برزخ میں موت کے بعد ہر شخص کا ہوتا ہے جب تکلیف و آرام کا احساس مَرْدہ کے جسم کو ہوتا ہے تو وہی جسم اُسکو محسوس کرتا ہے جو عالم برزخ میں اُسے عطا کیا جاتا ہے نہ کہ یہ جسم جو قبر میں رکھا گیا یا دریا میں غرق ہو یا آگ میں جلا۔

۵۔ اعمال کا آسمان پر اٹھایا جانا ۶۔ نابینا کا رنگوں کی کیفیت کو سمجھنے کی خواہش کرنا ۷۔ زخم کی تکالیف۔

زندگانی بھی ایک وقفہ ہے
یعنی آگے چلیں گے دم لے کر

احوال قیامت کا بیان

ہم کتاب کے ابتدائی اور اسی میں اس امر کو ثابت کر چکے ہیں کہ انسانی اعمال تمام کے تمام متوجہ آخرت ہیں اور ایک دن ایسا ضرور ہے کہ اُس دن ہر شخص کو اُس کے اعمال خیر و شر کی جزا و سزا سے سابقہ پڑے گا۔ مسائل سنو و جزا کی تحقیق سابقہ پر غور کرنے کے بعد عالم معاد کا یقین ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ موجودہ نظام کائنات کا نہ وبال ہو جانا اور اس دُنیا کا فنا ہو جانا بھی یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن مسکویٰ نے فنا کے عالم کی عقلی دلیل یہ دی ہے کہ

”صورت عدم محض سے وجود میں آتی ہے اور مادہ کا وجود صورت کے بغیر نہیں پایا جاتا اس لئے ضرور ہو کہ مادہ بھی عدم محض سے آیا ہو۔ ورنہ صورت کا قدیم ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ یہ یقیناً باطل ہے۔ پروفیسر گل اور رابرٹ سن نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر ہم کائنات کو ایک ایسا لیمپ تصور کریں جو نہیں جلا ہے تو شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے لیکن اگر اس کو مثل ایسے لیمپ کے خیال کریں کہ جو جلا یا گیا ہے تو ہم کو اس کا یقین ہے کہ وہ ازل سے نہیں جلتا ہے اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ گُل ہو جائیگا۔“

(سائنس و اسلام بحوالہ پاپر میڈیکر)

فلاسفہ حال میں سے پروفیسر بل فورسٹورٹ نے اپنی کتاب ”کنٹرولیشن آف انرجی“ میں لکھا ہے کہ

اشیاء کائنات کے قوائے دافعہ و جاذبہ کبھی ضائع نہیں جاتے بلکہ وہ ایک شے سے دوسری شے میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ گویہ واقعات عام جس سے خارج میں لیکن دیکھنے والوں کی نظر میں وہ اسی طرح متشکل ہوتے ہیں۔

تیسرے یہ کہ ممکن ہے ان الفاظ سے کچھ اور معنی ہوں اور ان کے سمجھنے کے لئے پرانوں مثال کے طور پر لائے گئے ہوں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس تیسری صورت پر ہی جزم کر لینا میرے نزدیک امر حق نہیں ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام واقعات اپنے ظاہری معنوں پر ہی محمول ہیں۔ البتہ اسکی کیفیت ہر شخص پر واضح نہیں ہو سکتی۔ یا ممکن ہے کہ یہ واقعات حالاتِ رویا سے مشابہ ہوں۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان واقعات سے مراد وہ ہو جو ایسے واقعات سے بالیقین ہو اگر تاب نہ رہیں یہی واقعات لیکن چونکہ اسکے اثر کا بیان صرف اسی صورت سے ممکن تھا اس لئے یہ تعبیر اختیار فرمائی۔ جیسے بغیر سانپ کے کاٹے کسی شخص کو بالکل وہی اذیت پہنچائی جائے کہ جو سانپ کے کاٹنے سے ہوتی ہے تو لامحالہ ہم اسکی تعبیر اسی طرح کرینگے کہ اسکو سانپ نے کاٹ کھلایا

پس بہر حال ان واقعات پر شبہات کا تو رد چھٹی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو جسمی اور حسی کیفیات کی طرح سمجھیں اور اتنا بھی نہ خیال کریں کہ مردہ رُوحوں کو زندہ انسانوں سے کہا متک تعلق ہو سکتا ہے۔ انھیں واقعات پر عالمِ برزخ کے ان دوسرے واقعات کو بھی قیاس کرنا چاہئے جو ارواح کے سیرِ باغِ بہشت کرنے اور پرندوں کی شکل میں قتادیلِ عرش کے گرد گھومنے کی بابت احادیث میں آئے ہیں۔

بالآخر اتنا اور ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ عالمِ برزخ بھی رُوح کے منازلِ سفر میں سے ایک منزل ہے۔ انسان عدمِ محض تھا جسکی پہلی منزل شکمِ مادر ہے۔ دُنیائے خاکی اسکی دوسری منزل۔ عالمِ برزخ اسکی تیسری منزل اور عالمِ آخرت اسکی چوتھی منزل ہے اور یہی آخری منزل ہے کہ اسکے بعد کوئی اور منزل نہیں۔

قرآن حکیم میں اس واقعہ کا نہایت مفصل بیان موجود ہے۔ اور جہاں تک عقلائے زمانہ کا تعلق ہے تمام کمرہ ارضی اور اجرام سماوی کے موجودہ نظام کے بدل جانے میں کسی کو مجالِ شبہ و انکار نہیں ہے۔ کیونکہ آج تک کسی شخص کو اس نظریہ سے اختلاف کرتی جرات نہیں ہوئی کہ تغیر احوال کا سلسلہ سزودی یا بدیر فنائے ذوالحال پر منتہی ہوتا ہے لیکن اسکے بعد جبکہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی کیا ہوگا؟۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے انسان کی عقل بھی دریافت کرنے سے عاجز ہے اسی سلسلہ کا سب سے بڑا اور مدلل استقرار وہی ہے جو قرآن حکیم نے پیش کیا ہے۔ یعنی اصول جزا و سزا۔ کم از کم یہ ایک ایسا اصول ہے۔ جو واقعات ما بعد الواقعہ کو ایک ایسی امکانی صورت میں پیش کرتا ہے جسکے تسلیم کر لینے میں کوئی عقلی خلاف لازم نہیں آتا۔ بلکہ عقل اس نظریہ کی بہم و جود تائید و توثیق کرتی ہے اگرچہ اس میں شک نہیں کہ فلاسفہ حال کے نزدیک ان کا اسلوب کسی حالت میں قطعی و برہانی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بہر حال ان کو تسلیم کرنے اور ان پر ایمان لانا کا سب سے بڑا موجب وہ ہے جسے ہم الہام کہتے ہیں اور وحی کوئی ایسی شے نہیں جسے فلاسفہ حال امر ضروری تسلیم ہی کریں۔ وحی الہام سے جن باتوں کی خبر دیتی ہے۔ فلسفہ عقلی زیادہ سے زیادہ اس کے امکان کا موئید و موق ہو سکتا ہے مگر اس کے ضروری ہونے کے متعلق حتیٰ نتائج کا اخذ کرنا بہت مشکل ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو واقعات ائمہ کے متعلق فلاسفہ کا کوئی قول خواہ وہ کتنے ہی مکمل استقرار کی بنا پر کیوں ہو ہرگز یقینی نہیں ہو سکتا مثلاً بڑے سے بڑا مادی بھی حتیٰ طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی خاص دن کے بعد رات یارات کے بعد دن کا آثار ضروری ہے کیونکہ یہ قضیہ بہر حال استقرائی ہے اور استقرار کا حدود و ظن سے نکل کر جرم و یقین کے سرحد میں داخل ہونا محال ہے۔ بایں ہمہ کسی شے کو یقین کرنے کا ذریعہ انسان کے لئے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مجر صادق جسکے صدق کا یقین ہو چکا ہو کسی ایسے امر واقعہ کی خبر دے جسکے تسلیم کرنے کے لئے عقل منتظر ہو۔ ایسے اخبارات و واقعات

انہوں نے اس بات کو مدلل پیرائے بیان سے ثابت کرنا چاہا ہے کہ زمین اور تمام سیارے جس طرح اب گردش کر رہے ہیں اگر اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے تو ہمیشہ اسی طرح متحرک رہیں گے۔

لیکن ان کی یہ تحقیق ہمارے دعوے کے خلاف نہیں ہے کیونکہ جہان تک ان کے دلائل کا تعلق ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ انرجی کبھی ضائع نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ طاقت تحلیل بھی نہیں ہو سکتی اگر مادے میں حال کا یہی خیال ہے تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں کیونکہ زمانہ حال کے محققین نے کسوف و خسوف کے اسرار پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ زمین اور دوسرے اجرام سماویہ کی حرکت میں اضطحلال پیدا ہوتا جاتا ہے۔ حرارت آفتاب میں بھی کمی لاحق ہو گئی ہے۔ نیز زمین کی حرکات دوری و محوری سے جو رگڑ پیدا ہو رہی ہے وہ حرارت میں تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ اندرین حالات بہت ممکن ہے کہ زمین کی حرکت۔ یا مبدل میل جسکی وجہ سے اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ حرارت خالصہ میں تحلیل ہو کر فضائے عالم میں اُگ ہی اُگ برسے لگے اور تمام جاندار مر جائیں۔ پہاڑ منتشر ہو جائیں اور آسمان پھٹ جائیں۔ اور اس زمین و آسمان کی بجائے کوئی نیا آسمان اور نئی زمین پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ قرآن شہید ہے

يَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ (ایماہیمہ)، یعنی قیامت کے دن یہ زمین بدل کر دوسری

زمین ہو جائے گی۔ اور یہ آسمان بھی (بدل کر دوسرا آسمان بن جائیگا) اسی کا نام ”الواقعة“ ہے۔

یعنی جب واقعه کا وقوع ہوگا۔ جسکے واقع	إِذَا دَقَّتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ يَوْفَعُهَا
ہونے میں کوئی خلافت نہیں تو وہ کسی کو	كَادِبَةٌ ۖ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ
پست کر دیگا کسی کو بلند۔ اُس وقت زمین	إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا وَبَسَّتِ
نظر آجائیگی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں	الْجِبَالُ بَسًّا ۖ فَكَانَتْ هَبًا
اور پھر غبار کے مانند پر اُگندہ ہو جائیں گے۔	مُنْبَثًّا ۖ (واقعه ۱۴)

يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا
لَّيْرًا وَّاعْمًا لَهُمْ - فَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
يَرَهُ ۝ (زلزال ۷)

اس روز لوگ الگ الگ (اپنی اپنی قبروں سے)
نکل کر روانہ ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کا نتیجہ
دیکھیں پس جس نے ذرہ برائے کی ہوگی
وہ اسکو دیکھے گا اور جس نے ذرہ بھری ہوگی
کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔

اور یہ امر کہ اسکی نیکی یا برائی کس درجہ وزنی یا ہلکی ہوگی۔ اس میزان میں تولی جائے گی جسکا
ذکر اس کتاب میں آیا ہے۔ اعمال نیک کا وزن درستی عقیدہ اور خلوص باطن کے مطابق
ہلکا بھاری ہوگا۔ چنانچہ احادیث میں آیا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی عمل بہت سے دوسرے
اعمال سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اسی طرح بعض بڑی بڑی عبادتیں اور مجاہدات جو خلوص اور
حسن عقیدت سے خالی ہوں گی پلہ میزان میں ہلکی اور بے حقیقت ہو جائیں گی یہاں تک کہ
بہا اوقات فساد عقیدہ کی وجہ سے نیکیاں برائیوں سے بدل جائیں گی اسکی تفصیل ہم نے
عقائد کے اجمالی بیان میں کر دی ہے۔

محاسبہ اعمال کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جس شخص نے جیسا کیا ہے اس پر شہادت
قائم کی جائے۔ ان گواہوں کی تفصیل مثلاً اس آیت میں ہے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى
النَّارِ فَهُمْ يَوَازِعُونَ هَٰ حَتَّىٰ
إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ
سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَقَالُوا
لِلْجُلُودِ هُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا
قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ

یعنی اُس دن دشمنان الہی دوزخ کیطین
ہائے جہنم میں گئے۔ یہاں تک کہ جب دوزخ
پر پہنچیں گے اُس وقت جیسے جیسے کام
یہ کرتے رہے اُن کے کان اور اُن کی آنکھیں
اور اُن کے چمڑے ان کے عملوں پر
گواہی دینگے۔ تب وہ اپنی جلدوں سے
کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں

وَقَالُوا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا
ءَاِنَّا لَمَبْعُو ثُوْنٌ خَلَقًا جَدِيْدًا
قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ
حَدِيْدًا اَوْ خُلُقًا فَمَا يَعْصِي
فِي صُدُوْرِكُمْۙ فَسَيَقُوْلُوْنَ
مَنْ يُّعِيْدُ نَافِلًا الَّذِي
فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ
فَسَيَنْفُضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ
وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هُوَ ط قُلْ
عَسَى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ط

(بنی اسرائیل ع ۵)

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر
ہڈی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر از سر نو
زندہ ہوں گے؟ تو کہہ دو (اے پیغمبر کہ ہاں)
خواہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہیں
بڑی معلوم دے۔ اس پر یہ دریافت کرینگے
کہ ہم کو دوبارہ کون پیدا کر سکتا ہے؟ کہہ دو
کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ یہ
بات سن کر ان کے سر جھک جائیں گے۔
اب یہ سوال باقی رہے گا کہ یہ کب ہوگا۔
تو اس کا جواب تم پر دے دو کہ عجب انہیں وہ
وقت قریب ہی ہو۔

ان آیات میں اشارہ یہ بھی بلایا جاتا ہے کہ مادہ جسم انسان لوہا یا پتھر یا کوئی اور مضبوط ترین چیز بن سکتا
ہے لیکن ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں جو اسکی خلقت ثانیہ کو مانع ہو سکے۔

محاسبہ اعمال

مذہب اسلام کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا
حساب لے گا۔ قرآن حکیم میں ہے۔

اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّا
عَلَيْنَا حِسَابُ بَهُمْ ط

(غاشیہ ع ۱)

اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سب کو ہم
پاس لوٹ کر آنا ہے اور پھر بیشک ہمیں
(ان کے اعمال) کا حساب کتاب کرنا ہے

یعنی جو اعمال انسان نے کئے ہیں ان کے مطابق ہر شخص کو سزا یا جزا بھگتنا پڑے گا۔

بندوں کے اعضاء سے آوازوں کو سُننے اور ان اجسام کے ذرات میں کوئی ایسی خصوصیت بھی موجود ہو جو اعمال کا اثر محفوظ رکھے اور پھر جب اللہ کو منظور ہو وہ تمام باتیں جو جسم کے ذراتِ اصلییہ پر گذری ہیں پھر ظاہر ہو جائیں۔

اس مقام پر محاسبہ اعمال کی بہت بڑی تفصیل احادیث میں آئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائیگا اور سوال کیا جائیگا کہ کتنی نمازیں پڑھیں اُن کے ارکان۔ واجبات اور سنن کا کہانتک خیال رکھا اور اسمیں خشوع و خضوع کی کیا کیفیت رہی۔ نماز ایک انسانی صورت میں حاضر کیجائیگی اور وہ نمازیں جو تمام محاسن و ظاہ و درود کے ساتھ پڑھی گئی ہوں گی وہ نہایت آرہتہ و پیراستہ ہوں گی اور جو نمازیں ان سے خالی ہوں گی وہ بے دست و پا شکل میں پیش ہوں گی۔

روزِ محشر کہ جاں گداز بود اولیں پُرسش نماز بود

اس کے بعد دوسری عبادات کا محاسبہ ہوگا۔ پھر معاملات کے متعلق پُرسش ہوگی اور سب سے پہلے قتلِ ناحق کا حساب کیا جائیگا۔ اور تمام چھوٹی بڑی نیکیاں میزان میں داخل کیجائیگی جسکا ذکر آئندہ فصل میں ہے۔

میزان عمل

معاوضہ اعمال کے لئے اعمال کا موازنہ کرنا ایک قدرتی اصول ہے۔ جزا و سزا۔ اعمالِ نیک و بد کا معاوضہ ہے لہذا ضرور ہے کہ محاسبہ اعمال کے لئے کوئی میزان ہو تاکہ بمقتضا عدل و فیصل انسان کو عذاب و ثواب کا مستحق سمجھا جاسکے۔

مذہب اسلام کہتا ہے کہ اعمال انسانی کا موازنہ کرنے کے لئے یومِ آخرت میں ایک میزان رکھی جائے گی۔ جسکے ذریعہ سے انسانی افعال کا وزن دریافت کر کے اللہ تعالیٰ سب کے افعال کا عوض بخشنے لگا۔

كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
وَمَا كُنْتُمْ تَشْتَرُونَ
أَنْ تَشْهَدَ عَلَيْكُمْ
سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ
وَلَا حُلُودُكُمْ وَلَكِنْ
ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ
كَثِيرًا مِمَّا
تَعْمَلُونَ

گوہی دی۔ وہ کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ جس نے
ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے ہکو بھی
بلا دیا۔ اور اُسی نے نگو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔
اور اُسی کے پاس پھر لوٹ کر آئے ہو۔ اور
جو چیزائیاں تم چھپ چھپ کر کرتے رہے ہو
اس لئے نہیں کہ تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ
تمہاری کان آنکھ اور جلد تمہارے خلاف
گوہی دینگے بلکہ اس لئے کہ تم سمجھتے تھے کہ
بہت سی باتیں جو تمہیں معلوم نہیں اللہ کو
اُن کی خبر نہیں۔

ان آیات سے اعضائے بدن کا قیامت کے دن اللہ کے سامنے گوہی دینا پایا جاتا ہے۔
اور اُس پر یقین کرنا عقل کے خلاف نہیں۔ اول تو اسی لئے جیسا کہ آیت میں مذکور ہے کہ
اللہ تعالیٰ جس نے سب کو طاقت گوہی بخشی ہے تو ضرور ہے کہ وہ ان اعضا کو بھی بولنے
کی قوت دے گا۔ اگر زبان میں اُس نے بولنے کی قدرت رکھی ہے تو کان اور آنکھیں اسی
قوت کا رکھ دینا اُسے کیا مشکل ہے۔ آج کل یورپ کے علماء تشریح نے ایسے تجارب
کئے ہیں کہ بعض لوگوں کی قوت باصرہ کان میں منتقل ہو گئی اور سامعہ ناک میں آگئی۔ تو
کیا مشکل ہے کہ قوت ناطقہ دوسرے اعضا میں منتقل ہو جائے۔ علاوہ اس کے سانس
میں حفظ اصوات کا اصول مسلم ہے۔ اور اُسی سے گراموفون اور ریڈیو وغیرہ کی ایجاد ہوئی ہے
جو محض جادو ہیں۔ اور انسانوں کی طرح آواز نکالتے ہیں اور وہی آواز ہوتی ہے۔ جو اُن پر آلات
کے ذریعہ سے ایک مرتبہ بگڑائی جاتی ہے۔ اور پھر ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتی ہے۔ جب
چاہیں اُس کو سن سکتے ہیں۔ اب اسمیں کیا استبعاد ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بھی

سے ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ترازو جس میں اعمال تو لے جائیں گے۔ مسکی کیفیت اس ترازو کی سی نہ ہوگی بلکہ ج طرح سے ہمارے اعمال کے مجسمے نعماءِ جنت و عقوباتِ دوزخ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اسی طرح بہت ممکن ہے کہ ان اعمال کو تولنے کے لئے اسی قسم کی کوئی ترازو بھی ہو۔ جسے دنیا کی چیزوں سے کوئی نسبت نہ ہو نیکی کا وجود میزان کہا جاسکے۔ موجودہ زمانہ میں تو اس مسئلہ کا سمجھنا بغایت سہل ہے جبکہ خیالات کو جو اجسام نہیں ہیں تولنے کی مشین ایجاد ہو چکی ہیں جسکو آر میقیاس الخیال کہنا چاہئے اس آلہ کے ذریعہ سے خیالات کا اتار چڑھاؤ اور اس کا دباؤ انسان کو صاف نظر آتا ہے۔ خیال فی الحقیقت اعمال کے نقوش میں جو انسان کے دل یا متخیلہ پر منقش ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ خیالات کا ثقیل و خفیف ہونا بھی کوئی چیز ہے۔ موازنہ خیال کا لفظ ایک استعارہ محض تھا۔ لیکن اب ان الفاظ میں حقیقت اور واقعیت کو پورا پورا دخل ہو چکا ہے۔ توازن خیالات کا یہ طریقہ جو حال کی ایجاد ہو غالباً کسی نظریہ کے ماتحت بعض علماء اسلام کے پیش نظر تھا چنانچہ بنو علیہ الرحمۃ نے ایک حدیث کی بنا پر وزن اعمال کے متعلق بعض لوگوں کا یہ خیال نقل کیا ہے کہ اعمال کا وزن اس طرح پر ہوگا کہ ان شخص کا وزن کیا جائیگا۔ یعنی اعمال انسانی کا موازنہ خود انسان کے وزن کرنے سے بطریق خاص معلوم ہو جائیگا۔ جیسا کہ حال میں یہ طریق خیال کے وزن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ (خازن)

اگرچہ یہ خیال چنداں درست نہیں معلوم ہوتا لیکن اس خیال سے یہ حقیقت ضرور متکشف ہوتی ہے کہ افعال انسانی کا وزن ممکن ہے۔ خواہ کسی حیثیت سے ہو۔

وزن اعمال کی صورت

وزن اعمال کی قریب ترین صورت وہی ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ
الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ
كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا
بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ۝ (انبیاء ۴۷)

یعنی قیامت کے دن ہم میزانِ عدل قائم
کر دیں گے۔ تو کسی پر کچھ بھی ظلم ہوگا۔ اگر عملی
کے دلنے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اُسے حاضر
کر دیں گے اور حساب لینے کیلئے ہم کافی ہیں

قرآن حکیم میں میزان کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں بیان کی گئی۔ بعض ارباب
عقول نے لفظ میزانِ عدل میں استعارہ سمجھ کر میزان کو عینِ عدل قرار دیا ہے۔ اگرچہ یہ
خیال چنداں بعید از قیاس نہیں لیکن اس طرح پر احادیث میں اس میزان کی جو تفصیل
بیان کی گئی ہے اسکی توجیہ کے لئے دو دراز تاویلوں سے کام لینا پڑتا ہے کیونکہ حدیث
میں صرف لفظ میزان ہی پر اکتفا نہیں بلکہ میزان کے پلٹروں اور مٹھیا کا بھی ذکر ہے جس
سے واضح ہے کہ میزان بجائے خود ایک شے مخلوق ہے جو اعمال انسانی کے وزن کرنے
کا آلہ ہے۔ فی الحقیقت یہ خیال زیادہ قرنِ قیاس ہے بہ نسبت ان تاویلات کے جو
اربابِ عقل نے اس باب میں کی ہیں کیونکہ اگرچہ اعمال کا پلڑے دار ترازوؤں میں تولنا
جانا عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اسپس غلطی یہ ہے کہ اُس میزان کو دنیا کی
ترازوؤں پر قیاس کرتے ہیں۔ یہ ایسی ہی نادانی ہے جیسے کوئی شخص ریت کے یک ڈبے
کو ڈنڈیوں کے پلڑے میں تولنے کا خیال کرے۔ ظاہر ہے کہ مخصوص اشیاء کے تولنے
کی خاص قسم کی ترازوئیں ہوتی ہیں۔ کانسٹے میں کوئی شخص لکڑی نہیں تول سکتا ہے
نہ رنیوں کا حساب لکڑی تولنے کے پلٹروں میں ہو سکتا۔ یہ تو ان چیزوں کی مثال ہے
جو جتنس میں مشترک ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ خیالات کے نقل کو دریافت کرنے والی
مشینوں کی بجائے ہم اپنے خیالات کا وزن ترازو کے پلٹروں پر کرنا چاہیں تو ناممکن ہوگا
اسی طرح کیسی غلطی ہے۔ اگر غلہ کی بوریوں کو خیال تولنے کی مشین پر رکھ کر تولنے کا ارادہ کیا
جائے۔ صرف اس ایک کھلی حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد میزانِ آخرت کی دو دراز کا تاویل

خفت کا مدار نہیں۔ بلکہ اعمال کا بھاری ہونا خلوص عمل اور نیک نیتی عامل پر موقوف ہے چنانچہ بعض روایات سے مستفاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں اگر وہ ایک کھجور میں اتنا ثقل پیدا کر دے کہ اُس کے مقابلہ میں معصیت کے تمام اعمال نامے ہلکے ہو جائیں اور تمام پلہ اُسی ایک کھجور کی نیکی سے پُر ہو جائے و ذالک موقوف علیٰ حسنِ نیتِ العاقل الحاصل اعمال کی حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد میزان۔ اور وزنِ اعمال کا سمجھنا اور اس عقیدہ کا تسلیم کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ اعمال کا تولد جانا برحق ہے اور جو حقیقت احادیث میں وزنِ اعمال کی آئی ہے بلا شائبہ تاویل درست اور ناقابلِ انکار ہے۔

باقی اتنا ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اعمال کے تولد کی ترازو یقیناً ایسی ہوئی جس پر اعمال تولد جاسکیں۔ نہ کہ مجسمِ اشتبار۔

صراطِ حشر

واقعاتِ معاویہ میں سے یہ واقعہ بھی عقائدِ اسلامیہ میں سے ہے کہ انسان کو ایک سال سے زیادہ بار یک اور تلوار سے زیادہ نیزہ اسنے پر گزرنے کا اُس کے نیچے دوزخ اور اسکی دُوسری جانب بہشت ہوگی۔ جو لوگ گنہگار ہوں گے وہ کٹ کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ اور جو نیکو کار ہوں گے وہ اُسے باسانی عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے واقعاتِ معاویہ کی حقیقت کے متعلق واقعاتِ برزخ کی تفصیل میں ہم ضروری بحث کر چکے ہیں۔

یعنی یہ تمام باتیں یا امور تعمیرِ طلب ہیں یا عالمِ مثال کے واقعات یا ایک حقیقتِ بھولِ کلیف ہے بنا بریں ان معاملات میں کچھ زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہ تھی لیکن چونکہ جو کیفیتِ پل صراط کی شریعتِ اسلامیہ میں بیان کی گئی ہے اس کیفیت کو اعمالِ انسانی سے ایک بڑا تعلق ہے اس لئے مختصراً اسکی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ صراطِ غالباً صراطِ مستقیم یا دینِ خالص کی معنوی تصویر ہے۔ عقلاء نے خیر محض کی مثال سید ہے سے سید ہے

يَوْمَ تَبْلُغُ بِالْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ عَلَى حَسَنَةٍ وَبِالْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ عَلَى صَوْرَةٍ فَيُخَيَّرُ قَتْلُ صَغِيرٍ فِي الْمِيزَانِ (نار)
یعنی اعمالِ حسنہ اچھی شکل میں لائے جائیں گے اور اعمالِ سیئہ بُری شکل میں پھر
دونوں میزان میں رکھے جائیں گے۔ صاحبِ حازن نے اسکی تشریح کی ہے کہ اُن
اعمال میں ثقل و خفت پیدا کر دی جائیگی۔

وزن اعمال کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ نامہائے اعمال کو میزان کے پلٹروں
میں رکھا جائے جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے۔ لیکن نامہ اعمال کا پلٹرے میں رکھا جانا
ایسا ہی ہے جیسے کہ کتاب ابرار و فجار کا علیین و تجہین میں ہونا۔ اسکی تصریح اوپر بخوبی
ہو چکی ہے۔ وزن اعمال کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

یعنی اُس دن وزن اعمال برحق ہے پھر
جن کے پلے بھاری ہوں گے وہ لوگ
کا میاب ہوں گے اور جن کے پلے ہلکے
ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا
نقصان کر لیا۔ بدیں وجہ کہ ہماری آیتوں
کا حق ادا کرتے تھے۔

وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ
ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ
هُمْ الْمُقْتَلِحُونَ ۚ وَمَنْ خَفَّتْ
مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ
حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا
بِآيَاتِنَا يَلْمِزُونَ ۚ (اعراف ۱)

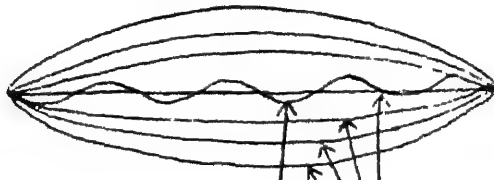
میزانِ آخرت کے پلوں کے متعلق احادیث میں وارد ہے کہ ان کی وسعت بمقدار
مسافت مشرق و مغرب ہوگی۔ یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے
اُس کے دیکھنے کی خواہش کی پر دروکار نے آپ کو دکھلا دیا اس سے معلوم ہوا کہ اعمال
انسانی خواہ کسی قدر ہوں وہ سب اُس میں تو لے جاسکتے ہیں۔ اعمال کا وزن و ثقل بمقدار
قد و قامت اعمال نہ ہوگا کیونکہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ اعمال کی وہ صورتیں جو تشنگین دہن والی
ہیں۔ یا ہو چکی ہیں وہ بالکل ایسی ہیں جیسی کہ ہم خواب میں دیکھتے ہیں۔ خواب میں نظر
آئیوالی صورتوں سے کوئی وجود متجیر نہیں ہوتا۔ اس لئے ان کی قد و قامت پر ثقل و

اور اس خصوص میں غلطی قدر اختلاف احوال ہر شخص کو صراطِ مستقیم یا دینِ حق پر چلنے کی جو مہارت حاصل رہی اسی نے عبورِ صراط کو آسان کر دیا۔ اور جس نے کبھی راہِ حق کو نہ جانا اور وسطِ حقیقی کو نہ پہچانا بلکہ ہمیشہ غلط راستوں پر چلتا رہا یقیناً اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا اور قیامت میں پُلِ صراط سے اس کا گذر نامحال۔ پس یہیں سے پُلِ صراط کا باریک ہونا اور دوزخ کی پیٹھ پر اس کا قائم ہونا۔ اور اُس کے عبور کرنے کے بعد جنت میں پہنچنا ان تمام امور کی حقیقت بھی منکشف ہوگی۔ لیکن یہ تمام توجہ اُس صورت میں ہے جبکہ پُلِ صراط کی حقیقت کو ایک تعبیر طلب امر تصور کیا جاوے۔ باقی اس کا صحیح علم بجز ذاتِ باری تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔

تقدیر کا بیان

تقدیر کے معنی اندازہ مقرر کر دینے کے ہیں۔ مذہبِ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لئے ایک خاص اندازہ مقرر فرمایا ہے کہ کوئی چیز سرِ مو اُس سے تجاوز نہیں کر سکتی **قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (طلاق ع ۱)** یعنی بیشک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کو خالقِ کائنات جانتا ہے وہ تقدیرِ پر ایمان لگا بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ اگر صانعِ یا خالق کو یہی علم ہو کہ مجھے کونسی چیز کتنی بڑی۔ کتنی مضبوط۔ کس رنگ اور کن صفات کی بنانی ہے تو حقیقی معنوں میں وہ شخص اُس کا خالق یا صانع نہیں ہو سکتا کہہا کہو برتن کے بنانے سے پہلے اس برتن کے قد و قامت اور وضع و نہج کا پورا پورا علم ہوتا ہے اور اُس کے ہاتھ غلطی نہیں کرتے تو بالکل اسی طرح کا ظرف تیار کر لیتا ہے جیسا کہ اسے منظور تھا اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ صراحی بنانا چاہتا ہے تو گلاس بنجائے یا پیالے کا ارادہ کرے اور ٹنگا تیار ہو۔ اسی مثال پر اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو قیاس کر لینا چاہئے۔ کہ وہ ہر چیز کو اسی انداز اور انہیں صفات کے مطابق بناتا ہے جیسا کہ اُسکی مشیتِ ازلی کا تقاضا ہوتا ہے اگر کہہا چاہے کہ اس کے برتن کا مٹہ کشادہ ہو اور برتن چاہے کہ میں تنگ

راستہ سے دی ہے دو نقطوں کے درمیان جو فاصلہ کم سے کم ہونا ہے اسکو سید ہے سے سید ہا راستہ کہتے ہیں۔ حکما کی اصطلاح میں اسی کو اعتدال حقیقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اسی کو وسط حقیقی بھی کہتے ہیں کہ اُس کے حدود کا متعین کرنا حد درجہ دقیق ہونے کی وجہ سے نہایت مشکل ہے ظاہر ہے کہ ایک نقطہ سے کسی دوسرے نقطہ پر پہنچنے کے لئے بیشمار راستے ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ نقشہ ذیل سے ظاہر ہے لیکن قریب ترین راستہ صرف ایک

طرق مختلف
صراطِ مستقیم

ہی ہوگا باقی تمام راہیں بعید ہوں گی جبکہ شمار حد و احصاء سے باہر ہے۔ پس اس قدر بیشمار راستوں میں سے وسط حقیقی کا تعین بجز قوتِ ایمانیہ کے حصول کمال کے ممکن نہیں اور ضرور ہے کہ یہ راستہ باریک سے باریک ہو۔ والا وہ وسط حقیقی نہ ہوگا اور جتنا راستہ باریک ہوگا اتنا ہی اُس پر چلنا مشکل ہوگا۔ اسی لئے فرمایا ہے کہ راہ حق میں مہالک و خطرات بیشمار ہیں اور اسی لئے فضائل کے مقابلہ میں رذائل کا شمار بے حد و بے نہایت ہے۔ اور وہ سب حصولِ مقصود کے غلط طریقے ہیں۔ اب یہ سمجھنا چاہئے کہ احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن پلِ صراط کے اوپر سے بعض لوگ برق رفتاری کے ساتھ گزر جائیں گے اور بعض تیز رفتار گھوڑے کی مانند۔ بعض آہستہ گزرینگے اور بعض لوگ کٹ کٹ کر دوزخ میں جا پڑینگے۔ پس یہ لوگ جو گزر جائیں گے وہ ہی ہیں جو اپنی دنیوی زندگی میں صراطِ مستقیم پر چلنے اور ہر وقت اپنے نفس کو لغزشوں اور مہالک سے بچانے کے عادی رہے۔

۴۔ ہلاک کرنے والی چیزیں۔ مثلاً ریاء، عجب وغیرہ۔

کوئی ضعف یا کمی نہیں لاحق ہوتی۔ پس تمام وہ باتیں جو ہماری نگاہوں میں اچھی یا بُری معلوم ہوتی ہیں ان سب کا خالق حقیقی ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لوگ اس میں فرق روا رکھتے ہیں قرآن حکیم ان کا رد فرماتا ہے۔

وَإِنْ نَصَبْنَاهُمْ حَسَنَةً يَّقُولُوا هَذِهِ مَرْجٍ
عِنْدَ اللَّهِ وَإِنْ نَصَبْنَاهُمْ سَيِّئَةً يَّقُولُوا
هَذِهِ مِنْ عِندِكَ - قُلْ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ
فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ
يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (نساء ۱۱)

یعنی اگر ان کو کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی بُرائی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری وجہ سے (اے پیغمبر) کہہ دے کہ سب خدا کی طرف سے ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اصل بات کو سمجھنے میں نہیں آتے۔

پس حقیقت یہ ہے کہ وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔

اگر کسی شخص کو کچھ اختیار حاصل ہے تو وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ لیکن وہ اختیار اسی حد تک کہ اُس پر سزا و جزا کا حق عائد ہو سکے۔ اور یہی ایک نکتہ ہے جسکو سمجھنے کے بعد مسئلہ تقدیر حل ہو جاتا ہے علامہ اُس کا یہ ہے کہ بندہ کا ہر فعل اور فعل کا ہر نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ہی مشیت و ارادہ کے تابع ہے لیکن اللہ نے بندوں کو اتنا اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اپنے ارادہ سے جو فعل کرے اس پر ثواب یا عذاب کا مستحق ہو سکے۔ ہاں بندہ اپنے اختیار سے بھی جو فعل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْإِنْفُسِ
كَوَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ
نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ ۚ لَّكِنَّا لَا نَسُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْنَا كُفْرًا وَلَا تَفَرُّحًا

جو مصیبت زمین پر آتی ہے اور جو خود
تم پر آتی ہے وہ اس کے پیدا کرنے سے
پہلے ہی ایک کتاب (روح محفوظ) میں
موجود ہے۔ بیشک ایسا ہونا اللہ کے
نزدیک آسان ہے (سپ) چاہئے کہ جو
چیز تم سے جاتی رہے اُس پر مایوس نہ ہو

ہو جاؤں یا کہہاں چاہے کہ لبائے اور برتن کی خواہش ہو کہ میں چھوٹا بنوں تو کیا کوئی عقل مند ایک لمحہ کو بھی یہ خیال کر سکتا ہے کہ کہہاں کا کہنا نہ ہو اور برتن کا کہنا ہو جائے۔ پس جتنا کہ یہ محال ہے اس سے بہت زیادہ اللہ کی تقدیر سے مخلوق کا تجاوز کرنا محال اور خلاف عقل ہے یہ تمثیل صرف بنا بر تقریب مدعا ہے۔ ورنہ خدا تعالیٰ کی ذات قدیم کو حادث چیزوں اور ان کے افعال و خواص سے کوئی دُور کی بھی نسبت نہیں۔

دنیا کی جس قدر مخلوق ہے سب میں یہی قانونِ تقدیر اُسی نافذ ہے پیڑ ہمیشہ پیڑ ہی رہتا ہے۔ اور بیل ہمیشہ بیل جس چیز کا جتنا بڑا قدر بنا خارا کو منظور ہے اس سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہو سکتا اور جس طرح کے اعضا یا حصے بنائے گا ارادہ اس نے کیا ہے اس کے خلاف ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسی تقدیر کو فلسفہ کی اصطلاح میں تعین العاد کے نام سے پکارا جاسکتا ہے۔ زمانہ حال کے مادیوں اسی کو فطری انتخاب نوع کہتے ہیں۔ اُن میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ وہ اِن باتوں کو مادہ بے جان کا خاصہ کہتے ہیں اور ہم خدائے حی قیوم کی قدرت کاملہ قہوڑے سے اِمعانِ نظر میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص اللہ کی اس صفتِ تقدیر کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں اللہ کی کسی صفت کو نہیں مان سکتا اور جس قدر مسئلہ تقدیر کے تسلیم کرنے میں اُس کو دشواری ہے اُس سے زیادہ اس کا انکار مشکل ہوگا۔

جبر و قدر کی بحث

واضح ہو کہ محض یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اس امر کو مستلزم ہے کہ اس نے ہر چیز کے خواص اور اس کے وجود کے مطابق اسی صفت بھی پیدا کئے ہوں اور گو اُس چیز کے افعال و خواص کا اثر کسی پر اچھا اور کسی پر بُرا پڑتا ہے۔ لیکن وہ خواص بجائے خود حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ دیکھو آگ سے روٹی پکتی ہے اور گھر بھی جل جاتا ہے مگر اللہ کی وہ حکمت جو آگ کی صفتِ احراق میں پائی جاتی ہے اُس میں

فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں افراط اور تفریط سے خالی نہیں ہیں ایک نے بندہ کو حد سے زیادہ مختار اور بے نیاز قرار دیا اور دوسرے نے بندہ کو حد سے زیادہ عاجز اور بے حقیقت بنا دیا۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ بندہ نہ قطعاً مجبور ہے اور مطلق مختار بلکہ اس کے جبر و اختیار کی ایک حد ہے اور وہ یہ ہے کہ بندہ کے جو افعال قابل مواخذہ کے ہیں۔ وہاں تک بندہ مختار ہے اور جن افعال میں بندہ سے مواخذہ نہیں اُن میں وہ مجبور ہے لیکن تقدیر اُسی بہر حال دونوں کے ساتھ متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو مجبور و مختار بنایا اور اُسی کو بندہ کے جبر و اختیار کی حدود کا پورا پورا علم ہے

مذہب اسلام ان حدوں سے تجاوز کرنا روا نہیں رکھتا۔ بعض بزرگان دین کا قول ہے۔
الاسلام بین الجبر والقدر اسلام جبر پر و قدر پر دونوں قسم کے

خیالات کے مین بین ہے یعنی اعمال میں جبر و قدر کے معتدل عقیدہ کا نام اسلام ہے۔ اور اسی لئے اُمتِ اسلامیہ کو قرآن حکیم نے ”امت وسط“ کا خطاب دیا۔ اور یہی اُسکے خیر امت ہونے کا سبب ہے۔ یہی اعتدال مذہب اسلام کے تمام عقائد میں ملحوظ ہے۔ بعض صوفیاء عظام نے صحت اعمال کا یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ جبرئی عقیدہ باش و قدرئی عمل۔ یعنی عقیدہ تو وہ رکھ جو جبریوں کا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مجبور محض خیال کر اور عمل اُس طرح کر جو طریقی قدریوں کا ہے کہ ہر فعل میں اپنے آپ کو مختار مان۔ یعنی عمل کا کوئی پہلو جو تیرے حد امکان میں ہے۔ فراموش نہ کر اور اُسکے نتائج کا ظہور محض فضل الہی پر موقوف سمجھ۔

کارکن پس نیکہ بر جبار کن

ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کسی مقام پر اعمال سے غفلت کو روا نہیں رکھا اور گو ہر جگہ پر نعمت کا حصول فضل الہی پر موقوف قرار دیا گیا ہے۔ تاہم بدوین عمل کسی کو اللہ نے انعام کا مستحق نہیں قرار دیا۔

بِمَا أَتَيْنَاكَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَلٍ فُجُورًا

(حدید ۳)

اور جو چیز تمہیں حاصل ہو اُس پر پھول
نہ جاوے۔ اللہ تعالیٰ کسی اڑانے شنی
کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔

ظاہر ہے کہ اگر یہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اُسی حکم کے مطابق ہوتا ہے جو اسے پہلے سے
حاصل تھا تو اس پر بندہ کو مایوس ہونے یا عذر کرنے کا موقع نہیں۔ لیکن بندہ کے ہر فعل
پر جو مواخذہ اور حساب کتاب ہوتا ہے وہ اس اختیار کے تابع ہے جو اللہ نے اُسے
دے رکھا ہے۔ لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ تَعْسًا إِلَّا وَتَعَرَّكَ۔ یعنی کسی کو اسکی طاقت
برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیجائی اگر نہ مجبور محض ہوتا تو تمام احکام شریعت تکالیف
مالا بطاق ہو جاتیں اور چونکہ ایسا ہونا حکمت کے منافی ہے اس لئے اللہ نے ایک حد
تک بندہ کو اختیار دیدیا ہے اور اس کا علم اُس نے اپنے پاس رکھا ہے۔
افسوس ہے کہ جبر و اختیار کی معتدل اور واقعی حدود کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے
متعلق غلط خیالات رکھتے ہیں۔

حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دو فرقے
ہیں کہ اسلام میں ان دونوں کے لئے کچھ حصہ نہیں ہے ایک جبریہ دوسرا قدریہ۔
(مشکوٰۃ باب تقدیر)

جبریہ وہ لوگ ہیں جو بندہ کو اپنے افعال میں مجبور محض خیال کرتے اور اُس کے تمام
افعال کو اللہ کا فعل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ کو کچھ اختیار نہیں ہے گویا بندہ ایک
پتھر کی مانند ہے کہ اسکو جس طرف چاہا لڑھکا دیا

قدریہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ کے افعال میں اللہ کو کوئی دخل نہیں انسان جو
چاہتا ہے کرتا ہے وہ اپنے فعل کا مختار مطلق ہے یہ لوگ مسکے تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خیالات کو مذہب اسلام کے قطعاً خلاف

اس کو جنت یا دوزخ کہتے ہیں۔ مذہب اسلام کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ایک لوگو کو جنت میں اور بدکاروں کو دوزخ میں ڈالا جائیگا۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت یا دوزخ میں رہیں گے۔ اور ایک قسم کے وہ لوگ جو ایک خاص مدت کے لئے دوزخ میں رہیں گے اور پھر اس میں سے نکال کر جنت میں داخل کئے جائیں گے دوزخ اور جنت کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے اس مقدمہ کو ذہن نشین کرنا از بس ضروری ہے کہ انسانی افعال خواہ وہ کتنے ہی بے حقیقت ہوں عالم اپنا ایک اثر ضرور چھوڑتے ہیں حتیٰ کہ ہمارا ہر سانس جو منہ سے نکلتا ہے۔ ایتھر کی فضا میں ایک پاندار اور نمایاں موج پیدا کر دیتا ہے اور یقیناً اس ایک خفیف سی ہوا میں اتنی قدرت ہے کہ ایتھر کے بشمار اجزاء کی ترتیب کچھ اس طرح پلٹ جاتی ہے کہ پھر وہ اپنی اصلی حالت پر کسی صورت نہیں آسکتے۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا ایک سانس فضائے عالم کو بدل دینا کی صلاحیت رکھتا ہے اور گو اس کا اثر ہماری آنکھوں کو محسوس نہ ہو لیکن ہم اس کے اثر کا انکار کسی صورت نہیں کر سکتے اور نہ ہماری کششیں کسی عمل کے اثر کو زائل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک قوی عمل کا اثر ایک ضعیف عمل کے اثر پر غالب آجائے لیکن یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ ضعیف سے ضعیف عمل بھی باطل ہو جائے اب یہ سمجھنا چاہئے کہ اثر اعمال کی دو صورتیں ہیں ایک وہ اثر ہے جو جسم کے تغیر کا باعث ہوتا ہے اور دوسرا وہ اثر ہے جو روح میں نفوذ کرتا ہے۔ چنانچہ جب ہم جسم پر کوئی زخم پاتے ہیں تو اس کا یہ اثر جسم پر ہوتا ہے کہ جلد بدن شق ہو کر خون بہنے لگتا ہے اور دوسرا اثر روح پر ہوتا ہے کہ انسان کرب محسوس کرتا ہے۔ اب اگر وہ زخم اچھا ہو جائے یا تکلیف جاتی رہے تو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ عمل جراحت نے اپنا کوئی اثر باقی نہیں چھوڑا۔ زخم کا نشان اگر تمام عمر باقی نہ بھی رہے تاہم نظام عضلات میں ایک ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے جو پھر درست نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح روح جو اثر کچھ کی ہے وہ اس کے صفحہ سے مٹ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يُقَوِّمُ حَتَّىٰ
يُغَيِّرَ رَوْا قَا بِأَنفُسِهِمْ ط (رعد ۲۷)

بیشک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بگاڑتا جب
تک کہ وہ خود اپنی حالت آپ نہ بگاڑ لیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں جنت اور دوزخ والوں
کے نام لکھے جا چکے ہیں اور اب اس میں سے کچھ گھٹ یا بڑھ نہیں سکتا۔ انھوں نے کہا کہ
جب یہ بات ہے تو عمل سے اب کیا فائدہ۔ فرمایا (عمل کرنے میں) مضبوط رہو اور اللہ کی قربت
حاصل کرو۔

حدیث کا پہلا حصہ جبر ہے اور حدیث کا دوسرا حصہ قدر اور اسلام نام ہے ان کے
بین میں رہنے کا عمل میں مضبوط رہے اور دل میں عقیدہ رکھے کہ وہی ہوگا جو ہونا ہے۔
اور بس۔ مسئلہ تقدیر کا لب لباب صرف اس قدر ہے۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے
تقدیری امور میں غور و خوض کرنا۔ اور دوزخ کا مباحثہ سے کام لینا اکثر صورتوں میں گمراہ
کردیتا ہے۔ چنانچہ بسا اوقات سونسطائیانہ عقائد کا منشاء اور انکار و الحاد کا سرسبز
یہی مباحثہ ہیں۔ لہذا اس ذکر کے خاتمہ پر ایک حدیث کا پیش کر دینا مناسب ہوگا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنا۔ آپ فرماتے تھے کہ جس نے تقدیر کی بابت بحث کی اس سے قیامت کے روز رسول
ہوگا۔ اور جس نے بحث نہیں کی اس سے سوال بھی نہیں ہوگا۔
پس اہل ایمان کو چاہئے کہ تقدیر الہی کے مباحثہ میں زیادہ پڑنے کی بجائے اعمال
کی طرف راغب ہوں کیونکہ بدون عمل نجات کا حصول ممکن نہیں۔

جنت اور دوزخ کی تحقیق

محاسبہ اعمال کے بعد انسان کا جو سکن ان کے اعمال کے مطابق قرار دیا جائیگا

کہ رُوح اپنے آلات جسمیہ کو نہایت قوی اور لطیف شکل میں دوبارہ نہیں حاصل کر لیتی اور یہ اُس وقت ہوگا جبکہ پھر قیامت کے دن رُوح کو اپنا پہلا جسم غیر فانی قوتوں کے ساتھ ہی حاصل ہو جائیگا۔ رُوح انھیں غیر فانی آلات جسمیہ کے ساتھ جنت یا دوزخ میں داخل ہوگی

جنت و دوزخ پر ایمان

بہشت و دوزخ کے متعلق مذہب اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا شدہ برحق و موجد ہیں۔ جھوٹی اور اعتباری اسباب نہیں وہ اعمال انسانی کا صحیح عوض اور لازمی نتیجہ ہیں۔ اگر افعال خیر و شر کا وجود ہے تو جنت و دوزخ کا انکار متنع ہے گو اُس کی کیفیت کا صحیح ادراک ہماری عقلیں نہ کر سکیں لیکن اُس کے موجود ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ہر انسان اپنے انھیں اجسام کے ساتھ جو اس کو دنیا میں حاصل تھے جنت یا دوزخ میں داخل کیا جائیگا۔ یہاں تک کہ اہل آخرت سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے چنانچہ باب احوال قیامت میں یہ ذکر آچکا ہے کہ لوگ اپنے رشتہ کنبے کے لوگوں کو انبیاء اپنی امتوں کو اور دوست آشنا یا ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور بظاہر نہ پہچاننے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کیونکہ تشخص کا مدار صرف انسان کے اجزاء اعلیٰ پر ہے جو کسی صورت انسان سے فنا نہیں ہوتے۔ جیسا کہ ہم نے سابقاً بیان کیا ہے کہ اہل تحقیق اور ماہرین علم تشریح الاجسام کے بموجب انسان کے ذرات لاحقہ فاضلہ تیس سال کے بعد تمام کے تمام محو ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ تیس سال پہلے کا انسان تیس سال کے بعد اپنے نئے ذرات جسم کے اعتبار سے دوسرا وجود بن جاتا ہے۔ تاہم انسان کی ہر عمر اور ہر حالت میں ایک چیز ایسی ضرور ہوتی ہے جو اُس کو دوسرے افراد نوع سے جدا کرتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس سے ہم زید و عمر میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ پس خوب یاد رکھنا چاہئے کہ حقیقت انسان صرف وہی چیز ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔

نہیں سکتا یہی حال تمام اعمال کا ہے پس جس طرح صحت افزا اعمال سے جسم میں بالیدگی اور رُوح میں نازگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح مضر صحت باتوں سے جسم لاغر اور رُوح افسردہ ہو جاتی ہے اور جو اچھا یا بُرا اثر ہم پر اس کا ہوتا ہے وہی ہمارے لئے باعثِ راحت و رنج بن جاتا ہے۔ اب چونکہ جسم ایک فانی اور آئی چیز ہے اس لئے جسمانی اثرات انسانی زندگی کے قائم رہنے تک باقی رہتے ہیں۔ اور رُوح چونکہ غیر فانی ہے اس لئے اعمال کا روحانی اثر اُس پر بایں دیدار اور دائمی ہوتا ہے۔ جسم ہر لحظہ متغیر ہے۔ یہاں تک کہ بقول اہل تحقیق تیس سال کے بعد جسم کے تمام سابقہ ذرات تبدیل ہو کر بالکل نئے ذرات آجاتے ہیں۔ اور پہلے ذرات کا کوئی نشانہ باقی نہیں رہتا۔ اس لئے عمل کا اثر بھی تقریباً محو ہو جاتا یا ناقص طور پر باقی رہتا ہے۔ لیکن رُوح کے تاثرات نہایت قوی اور پائدار شکل میں ازل تک باقی رہتے ہیں بلکہ جسم سے منقطع ہونے کے بعد رُوح پر اعمال سابقہ کے اثرات اتنے ہی قوی شکل میں نمایاں ہوتے ہیں جس طرح رُوح کی دوسری طاقتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ انفصال جسم کے بعد ظاہر ہو جاتی ہیں۔ رُوح کے لئے جسم مثل ایک قفس کے ہے کہ جب تک رُوح اس میں مقید رہتی ہے اس کی حرکت اُٹھنا سب نہایت ضعیف اور تالیع جسم ہوتے ہیں گو رُوح حاکم بدن ہے لیکن اُس کے تمام احساسات کے آلات بھی جسمی ہیں۔ مثلاً وہ جسم کی آنکھوں سے دیکھتی جسم کے کانوں سے سنتی اور جسم کی زبان سے بولتی ہے لیکن جو یہی کہ وہ جسم سے آزاد ہوئی۔

بغیر ان حواسِ خمسہ کے سننے اور سمجھنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ پس اسی طرح اعمال انسانی کا جو اثر رُوح پر پڑتا ہے وہ اس درجہ ثابت و نمایاں ہوتا ہے کہ انبیاءِ مرئیہ محسوسہ سے اسکو غایت درجہ کی مشابہت ہوتی ہے۔ پس جنت و دوزخ اور ان کی نعمتیں اور تکلیفیں درحقیقت اعمال انسانی کے انھیں اثرات کا بدلہ ہیں جن سے رُوح متاثر ہو چکی ہوتی ہے لیکن ان اعمال کے نتائج کا حقیقی طور پر ظہور اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک

بدکار انسان کسی دوسرے نوکار انسان کو کھاجائے اور اس طرح نوکار کے اجزا بدن عین اجزا بدکار ہو جائیں تو جنت میں عقاب و ثواب کی صورت کیونکر ممکن ہوگی؟۔ اسکا جواب یہی ہے کہ اگر انسان کے تمام اجزا جسم بدل جائیں تب بھی کوئی فرد بشر دوسرا شخص نہیں بن جاتا بلکہ وہی رہتا ہے۔ ایسی حالت میں ایک انسان کے اجزا بدن کا دوسرے انسان کا عین جزو بدن ہو جانے سے تغیر عین لازم نہیں آتا۔ جس طرح زمینیں سال کے بعد بھی زید رہتا ہے حالانکہ اس کے پہلے جسم کا کوئی جزو اُس وقت باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح بعثت بعد الموت کے وقت اگرچہ اجزائے جسم تبدیل ہو چکیں گے لیکن عینیت نفس باقی رہے گی اور اس میں کوئی محال نہیں ہے

حقائق عذاب و ثواب کی روشنی میں اب ہم جنت و دوزخ کی کیفیتوں اور وہاں کی نعمتوں اور تکلیفوں کا بیان کرتے ہیں۔

جنت کی حقیقت

انسان کے نیک اعمال کا بدلہ جو اُس کو قیامت میں ملے گا اُسی کو بہشت یا جنت کہتے ہیں وَاقَامَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهَيَّ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَالْمَوْءَدَةُ یعنی جو شخص دنیا میں روز قیامت سے ڈرتا رہا، خواہشات نفسانی سے باز رہا، بیشک اُس کے رہنے کی جگہ جنت ہوگی وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ (سورۃ جن) ایمانداروں نے اچھے عمل کئے خواہ وہ مردوں یا عورت وہی لوگ جنت میں داخل کئے جائیں گے۔

جنت فی الحقیقت ایک ایسا مکان ہے جسکو بندوں کے اعمال صالحہ سے تیار کیا گیا ہے۔ احادیث میں اس کی تصریح ہے کہ درخت جنت کی نشوونما اعمال کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے یعنی جس قدر اعمال زیادہ اچھے ہوتے ہیں اُسی قدر اُس کے اثرات

چنانچہ علامہ حسین آفندی اپنی کتاب حمید میں بحوالہ امام شعرانی لکھتے ہیں کہ اصلی ہوا
بہر حال قائم رہتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہ اول عمر سے آخر تک باقی رہتے ہیں بلکہ یوم النش
سے آج تک بدستور باقی ہیں۔

قرآن حکیم میں جو عہد میثاق کا واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ذر
کوان کی پشتوں سے نکالا۔ اور پھر اُن میں رُوح ڈال کر اپنی ربوبیت کا اعتراف کرایا۔
اس سے غالباً وہی ذراتِ اصلیہ مراد ہیں۔ جو ازل میں پیدا ہو کر پھر کبھی فنا نہ ہوں گے۔
علامہ شاہ ولی اللہ محدثؒ حجت اللہ الباقی میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص حق گو نہیں ہے
جو قائل ہے کہ موت کے وقت نفسِ ناطقہ انسانی مادہ کو کلیتہً ترک کر دیتا ہے اسکی دلیل
وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ آدمی کے دو ماتے ہیں ایک بالذات کہ وہ شمع ہے دوسرا
بالعرض وہ یہ زمینی بدن ہے۔ جب آدمی مرتا ہے تو اس مادہ زمین کے زوال سے اسکو
کوئی نصرت نہیں ہوتی وہ بدستور اپنے مادہ شمع میں حلول کئے ہوئے رہتا ہے وہ پُر
محبت کا تب کی طرح رہتا ہے کہ جب اس کے دونوں ہاتھ قطع کر دئے جائیں تب
بھی وہ اپنی کتابت میں محور رہتا ہے۔ اسیں کتابت کا ملکہ بحال رہتا ہے

یہاں پر شاہ صاحب کی مراد مادہ شمع سے انسان کا وہی جزو اصل ہے جو مرنے
کے بعد فنا نہیں ہوتا۔ اور جس پر آخرت میں جزا و سزا کا ورد ہوتا ہے۔ پس یہیں سے
یہ امر متحقق ہو گیا کہ مستحقینِ عذاب و ثواب درحقیقت بعینہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا
میں تھے اور یہیں سے وہ اعتراض بھی رفع ہو گیا جو زمانہ حال کی مادہ پرست اقوام کا
مابہ مبالات ہے۔ اُن کا اعتراض درحقیقت عقائدِ حشر و نشر پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان
اپنی صورت کی وجہ سے انسان ہے۔ پس جبکہ وہ صورت اس سے زائل ہو گئی تو جب
کوئی نئی صورت پیدا ہوگی تو وہ ایک دوسرا انسان ہوگا۔ نہ کہ پہلا اور اس نے انسان
کو پُرانے انسان کے اعمال کی جزا و سزا میں پُرنا آئین حق کے خلاف ہے۔ اگر مثلاً ایک

گویا تمام مرغوب طبع اور مقبول نظر اشیا اس میں موجود ہوں گی اور جسکو جو نسی شے پسند خاطر ہوگی وہی اس کو جنت میں مل جائیگی حتیٰ کہ اگر کوئی گھوڑے کی خواہش کرے گا تو جنت میں یا قوت کے گھوڑے جہاں چاہے اسے لئے پھرینگے۔ اور اگر کسی کو اونٹ کی خواہش ہوگی تو وہ بھی اسے مل جائیگا۔ کوئی کھیتی کی خواہش کرے تو وہ بھی ہو جائیگا۔

حدیث میں ہے وہاں کی نعمتیں ایسی ہوں گی جنکو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا ہوگا۔ آنحضرت نے اس بات کو بیان کر کے فرمایا کہ یقین چاہو تو یہ آیت پڑھو۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کسی زندہ انسان کو نہیں معلوم کہ خدا تعالیٰ نے کیسی کیسی سرور بخش نگاہ چیریں اُن کے لئے مخفی رکھ چھوڑی ہیں۔ اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں جبکہ دنیا کی بے شمار عجیب و غریب نعمتیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ بعض جزائر میں ایسے درخت پائے جاتے ہیں جن کے پھل کچی پکائی روٹیاں ہوتی ہیں۔ بعض درخت ایسے ہیں جن سے گائے بھینسوں کی طرح دودھ نکلتا اور اسی طرح کام میں آتا ہے۔ بعض سے کہن۔ بعض سے شکر بنی بنائی حاصل ہوتی ہے۔ بعض پھلوں کا ذائقہ حلوے سے زیادہ خوشگوار ہوتا ہے۔ پس جبکہ دنیا میں ایسی ایسی نعمتیں ہماری نگاہوں سے مستور ہیں تو اُن نعمتوں کا کیا کہنا جو اللہ تعالیٰ نے بالارادہ جنتیوں کے لئے محفوظ رکھی ہیں۔ احادیث میں اُن کی بڑی تفصیل ہے ہم ذیل میں انھیں نعمتوں کا اجمالی بیان کرتے ہیں۔

جنت کی وسعت کا اندازہ عقل انسانی سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یعنی جنت اسکی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان و زمین وہ خدا سے ڈرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ پس حقیقت وسعت جنت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ اسکی وسعت کے مقابلہ میں یہ دنیا ایسی ہی تنگ ہے جیسے دنیا کے مقابلہ میں ماں کا پیٹ جس طرح وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو وسعت دنیا

شیریں اور لذیذ اُس درخت میں لگنے جاتے ہیں۔ اہل جنت اس سے لذت اندوز اور شیریں کام ہوں گے۔

جنت کی کیفیت

قرآن حکیم میں نماز جنت کو ایسے اسلوب میں بیان کیا گیا ہے جو عام طور پر دنیا کی نعمتوں کے بیان کرنے کا ہو سکتا ہے کیونکہ اہل دُنیا کے لئے راحت و لذت بہشت کا سمجھنا اس پر ایہ بیان کے بدون ناممکن تھا لیکن ساتھ کے ساتھ کیفیات جنت کے شعلق ایسے اشارات بھی کر دئے ہیں جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جنت کو دُنیا کی چیزوں پر قیاس کرنا درست نہیں بلکہ صاف مدعائے بیان صرف یہ ہے کہ انسان جنت کی نعمتوں اور مسرتوں اور راحتوں کا اندازہ اس طرح پر کر سکے کہ اُن تمام راحتوں اور مسرتوں اور نعمتوں کو بالا تر خیال کرے جو اُس کو دُنیا میں حاصل ہیں۔ مثلاً نعمائے لذت میں جہاں شراب کا ذکر آتا ہے وہاں یہ بھی مذکور ہے کہ شراب دُنیا کی طرح اس میں خمار نہ ہو گا یا بلع بہشت کے تذکروں میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اُس کے پھل کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اور اُس کی شادابی کبھی کم نہ ہوگی۔ اسی طرح غلامان جنت کی صفت لفظ مخلد سے بیان فرمائی ہے کہ اُن کی نوجوانی کبھی ضائع نہ ہوگی۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

نعمائے جنت کا ذکر

جنت کی تمام نعمتوں کا خلاصہ قرآن حکیم نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔

یعنی جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کے لئے دل چاہے اور آنکھوں کو اچھی معلوم ہوں اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْاَنْفُسُ
وَتَكُنْ اَكْلًا عَيْنٍ وَاَنْثَرُ
فِيهَا خَالِدُونَ (زخرف ع)

کی طرح روشن ہوں گے پھر جو لوگ اس گروہ سے نزدیک تر ہوں گے وہ ایسے منور ہونگے جیسے آسمان پر بہت بڑا روشن تارا ہوتا ہے۔ اُن کے دلوں میں نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ عداوت ہر ایک کو اُن میں سے دو ایسی حسین عورتیں ملیں گی جنکے حُسن کی شغافی کی وجہ سے پنڈلیوں کا گودا ہڈی اور گوشت کے اندر سے نظر آئیگا۔

حُوران بہشت کے حُسن پر حال کا تحقیقی ثبوت

زمانہ حال کی ایجادات و تحقیقات نے ایک ایسی تحقیق اور عینی شہادت پیش کی ہے جسکے دریافت سے یہ سوال خود بخود حل ہو جاتا ہے کہ حُوران بہشت کا باعزت کمال حُسن ایسا شفاف ہونا کہ ہڈی اور گوشت کے اندر سے پنڈلیوں کا گودا نظر آوے۔ کوئی ناممکن امر نہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر ولیم بیب نے سمندر کی عوامی کے لئے ایک حیرت انگیز آلہ ایجاد کیا ہے جسے انگریزی میں ”بیٹی اسفیر“ کہتے ہیں۔ اس آلہ کی مدد سے ڈاکٹر مذکور نے سمندر کی عمیق ترین گہرائیوں کے جو حالات ابھی حال میں شائع کئے ہیں ان کو ہم اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ ۱۹۳۰ء عیسوی میں ڈاکٹر بیب اور سٹر بورٹن نے جزیرے نن بیج کے سمندر میں اپنے مذکورہ بالا آلہ ابدوز غبارہ میں بیچھکر بیس دفعہ پانی کی عمیق گہرائیوں میں غوطہ لگایا اور دو ہزار دو سو فٹ کی گہرائی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب نیویارک کی خبر مقرر ہے کہ اس سال ڈاکٹر مذکور اپنے ابدوز غبارے میں ۲۸۰ فٹ کی گہرائی کی سیر کر آئے ہیں۔ چنانچہ آلہ مذکور کے موجود ڈاکٹر ولیم بیب سمندری عجائبات کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ میں اس نوابیاد آلہ کے ذریعہ سمندر میں اترا اور بہت جلد یہ ابدوز غبارہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بالائی سمندر کی مچھلیاں بھی نہیں پہنچ سکتیں۔ اور پھر ایسی فضا میں آیا کہ جہاں کی مچھلیاں بلوری شیشہ کی طرح ایسی شفاف ہوتی ہیں کہ نظر اُن کے اُپار گزر جاتی ہے

کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا اسی طرح انسان بھی دُنیا میں رہتے ہوئے جنت کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا

حدیث میں ہے کہ جنت کی عورتیں اس درجہ نورانی شکل والیاں ہیں کہ اگر زمین پر جھانک کے دیکھیں تو نور سے بھر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بہشت کس چیز سے بنی ہے فرمایا اسکی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے گارا اُس کا خوشبودار مشک خالص کا ہے اس کے کنکر موتی اور یاقوت ہیں اور اُس کی خاک زعفران۔ جنت کا کوئی درخت ایسا نہ ہوگا جسکا تنہ سونے کا نہ ہو اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دُنیا میں جھانکے اور اُس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کے سامنے سورج کی روشنی اس طرح ماند ہو جائے گی جس طرح سورج کے سامنے تاروں کی روشنی۔ آپ نے فرمایا کہ ایمانداروں کے واسطے جنت میں کھوکھلے موتی کا ایک خیمہ ہوگا جسکی وسعت ساٹھ میل ہوگی۔ فرمایا جنت کے تنویر جے میں اور ہر درجہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ اُن میں سب سے اُوچا درجہ فردوس ہے جس میں چار نہرین۔ پانی۔ دُودھ۔ شراب اور شہد کی ہتھی ہیں۔

فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کو تم جایا کرو گے وہاں بادشاہ کی طرح ہوا چلے گی اور چہروں اور کپڑوں پر خوشبو پھیلا دیگی جس سے اہل جنت کا حسن و جمال افزوں ہو جائیگا ان کے گھر وائے کہیں گے بخدا تم تو حسن و جمال میں بڑھ گئے وہ کہیں گے تم بھی ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بڑھ گئے

فرمایا جنتی جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے۔ لیکن ٹھوکانے بول و براز سے پاک رہیں گے اور نہ ناک سنکیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ فضلہ کا کیا حال ہوگا فرمایا ڈکار اور پسینہ مشک جیسا ہو کر خارج ہو جائیگا۔ اور فرمایا ارباب جنت کے علی حسب اعمال بہشت میں مدارج ہوں گے۔ اُن میں اول گروہ کے چہرے چودھویں رات کے چاند

عجیب الخلق آبی جانوروں کی گھنی آبادی ہے۔ الغرض مندرجہ بالا حقیقت کے اختلاف سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ جب سمندری دنیا میں نہ آب ایسی عجیب و غریب مخلوق آباد ہے جسکی شفافی کے باعث اس میں نظر آ رہا گزر جاتی ہے اور عقول کو حیرت زدہ کر دیتی ہے تو عالم آسمانی کی حیرت انگیز حسین عورتوں کے حسن و شفافی پر کیوں منہ کیا جائے حالانکہ آسمان تو سر اسر نور و روشنی کی دنیا ہے وہاں کی مخلوق تو جسقدر بھی روشن و شفاف ہو کم ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا جس نے خاکی و آبی دنیا میں ایسی عجیب و غریب مخلوق پیدا فرمائی جس سے بڑے بڑے عقلاء حیرت زدہ ہو کر خدا کی قدرت کا اعتراف کرتے ہیں اس نے یقیناً آسمانی روشن دنیا عالم آخرت میں بھی ایسی نادر ایسی عجیب حیرت انگیز اشیاء پیدا کی ہیں جنکے متعلق محض صادق علیہ التیجہ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ بہشت میں وہ نعمتیں ہوں گی جنکو دنیا کے خاکی میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ نہ قلب میں انکا خطرہ گذر سکتا ہے۔ عقل بلاشبہ حضور کے اس ارشاد کی شہادت دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے انسان جب تو شکم مادر میں گردش کرتا غذا حاصل کرتا تھا تو کیا عالم دنیا کی چیزوں کو دیکھ سکتا تھا ہرگز نہیں بلکہ جب تو عالم دنیا میں آیا تو تو نے دنیا کی اشیاء کو دیکھا اور سمجھا اسی طرح جب دنیا سے کوچ کر کے برزخ یا آخرت کے عالم میں پہنچے گا اسی وقت تو اس عالم کی چیزوں کو دیکھے اور سمجھ سکتا ہے۔ پس ہر قسم کی حمد اس خدا کو سزاوار ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔

بہشت کی مجلسی خوبوں کا تذکرہ

زمانہ حاضر میں ہر شخص مجلسی یا سوسائٹی کی خوبیوں کو مسرت انگیز زندگی کا جزو و اعظم خیال کرتا ہے اور مصاحبوں کی بے لطفی محض زبان کی بُرائیوں پر موقوف ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بہتر مجلس وہ ہے جس میں ارباب محفل کے دونوں باہم کدورت نہ ہو لہذا فرمایا کہ جنت کی سوسائٹی کدورت پیدا کر نیوالے سامان سے قطعاً خالی ہے

اس مقام پر پانی کا رنگ سیاہی نل پیدا ہوتا ہے۔ یہاں کاپانی حد درجہ سرد اور بالکل ساکن ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی حرکت محسوس نہیں کی جاسکتی اس جگہ پانی کا دباؤ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کرہ کی مچھلی جب سطح پر لائی جاتی ہے تو اس کے جسم کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے نیز یہاں کی مچھلیاں مرنے کے بعد بھی سمندر کے بالائی حصہ میں نہیں جاسکتیں سمندر کے پانی کے رنگ کی کیفیت لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سمندر کی تہ کاپانی کچھ اس طرح کا گہرا نیلا ہے جسکی صحیح تشریح ممکن نہیں۔ اوپر کی دنیا میں کوئی چیز میری نظر سے ایسی نہیں گذری جس سے اسکی تشبیہ دے سکوں اس کے نظارہ سے ہماری بصارت اور آنکھوں کے اعصاب پر کچھ عجیب مغلطائیں گزرتی ہیں۔ ہم بہت سوچتے رہے کہ اس رنگ کے صحیح نام کی تعیین کر سکیں مگر کوئی صحیح نام سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ یہ کچھ اس طرح گہرا نیلا رنگ ہے کہ جس سے ملتا ہوا کوئی رنگ بالائی سطح آب و سطح زمین پر نہیں پایا جاتا میں نے دیکھا کہ اکثر مچھلیوں کے جسم میں طرح طرح کی روشنائیاں جگمگاتی ہیں ان کی دوڑ میں کیسی تیز آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ اندھیرے میں دُور تک دیکھ سکتی ہیں جب ان پر تیز سفید روشنی سرچ لائٹ کی شعاعیں ڈالی جاتی ہیں تو ان کی چمک غائب ہو جاتی ہے اور وہ پھلی چاند کی طرح چھل چھل چھل مل کرنے لگتی ہے اور جو نہیں سرچ لائٹ بجھا دی جاتی ہے تو پھر وہ آتش بازی کی پہل جھڑپوں کی طرح فیروزاں ہو جاتی ہیں۔ بہت سی مچھلیوں کے سر منہ۔ دم اور بازوؤں سے روشنی کی شعاعیں نکلتی ہیں یہ شعاعیں گلابی۔ زرد اور پیازی رنگ کی ہوتی ہیں۔ بعض کی شعاعیں ہر وقت نکلتی رہتی ہیں اور بعض رُک رُک کر تھوڑے تھوڑے وقفے سے ظہور میں آتی ہیں اور بعض مچھلیوں کے جسم میں ایک ایسا عجیب انتہائی زیادہ فاسفورس پایا جاتا ہے کہ اگر ذرا سی ہوا بھی ان کے جسم سے چھو جائے تو فوراً ان کے سارے جسم میں آگ لگ جائے۔ نیز بالائی سمندر میں تو مچھلیوں کی بڑی مخلوق آباد ہی ہے لیکن جھکویہ دیکھ کر حیرت ہونی کہ تہ کے سمندر میں بھی قسمبہا قسم کے

باغات میں بے خار سیریاں اور گچھے کے گچھے کیسے ہوں گے۔ درختوں کا سایہ دوزخ تک پھیلا ہوگا۔ پانی بہ رہا ہوگا۔ بیوؤں کی بہنت ہوگی۔ کہ بھی ختم نہ ہوں گے اور نہ کوئی روک ٹوک کرے گا اور عالی قدر بیویاں جنہیں ہم نے نئے سرے سے بنایا ہے کہ وہ باکرہ شیریں سخن اور ہم عمر ہوں گی۔ یہ سب دائیں ہاتھ والوں کے لئے ہے۔ ان میں متقدمین کے بھی بہت سے لوگ ہوں گے اور متاخرین کے بھی یا

الغرض بہشت مقام راحت محض ہے جس میں نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ سامانِ تکلیف۔ آرام کی تمام باتیں۔ مسرتوں کے تمام سامان۔ سوسائٹی کی ساری خوبیاں۔ اور جس بات کو انسان راحت بخش خیال کر سکتا ہے وہ سب جنت میں موجود ہوں گی۔ ادنیٰ خیالات مسابقت کی کشمکش۔ بغض و حسد و کینہ کے جذبات۔ جسمانی عوارض اور دنیا کی ہر ایسی چیز جس کو انسان باعثِ تکلیف خیال کر سکتا ہے جنت ان سب سے دور ہوگی۔ حتیٰ کہ نیند جو طبیعت کو مضمحل اور غافل بنا دیتی ہے وہ بھی نہ ہوگی۔ آپنے فرمایا کہ نیند تو موت کی بہن ہے وہ جنت میں کیسے رہ سکتی ہے۔

دوزخ اور عذاب دوزخ کی کیفیت

دوزخ اور عقیقتاً دوزخ پر ایمان لانا بھی اسلام کے اہم عقائد میں سے ہے اور یہ کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ عذاب دوزخ میں مبتلا رہیں گے اور بعض مسلمان گنہگار بھی اپنی ان بدکرداریوں کے باعث ایک مدت خاص کے لئے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ حق ہے۔

"دوزخ اس مقام کا نام ہے جس میں بدکرداروں کو داخل کیا جائیگا اس کے اندھن انسان اور پتھر ہیں (جسکی پوجا کی جاتی ہے) شیطانوں سے بھی وہ پڑکی جائیگی۔ بدکرداروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ وہ ہر وقت ان کے لئے منتظر ہے۔ سرکشوں کا ٹھکانا ہے۔ حقیقوں

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا سُلَاحًا (مریم ع ۴) یعنی جنت میں کسی کے منہ سے کوئی لغو یا جھوٹی بات سننے میں نہیں آئیگی بلکہ ہر شخص کے منہ سے اچھے کلمے نکلیں گے اور باہم ایک دوسرے کی سلامتی کے طالب ہوں گے۔ رشک و عداوت اور اس قسم کے تمام اسباب جو بے لطفی پیدا کر نیوالے ہو سکتے ہیں ان سب کی یکم نفی ہوگی۔

ارباب جنت کی تقسیم

اعمال کے لحاظ سے قیامت کے دن مستحقین جنت کے مختلف گروہ ہوں گے۔ جنکی تفصیل کے لئے قرآن حکیم کی سورہ واقعہ کے پہلے رکوع کا ترجمہ کافی ہے۔

جب واقعہ قیامت کا وقوع ہوگا جسکے واقع ہونے میں کوئی خلاف نہیں تو اس سے تمام دنیا تہ و بالا ہوجائیگی جبکہ زمین کو سخت زلزلہ آئیگا۔ اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہوکر مانند عمار منسحق ہوجائیں گے اس وقت تم تین گروہوں میں منقسم ہوجاؤ گے۔ (ایک تو) دائیں طرف والے اس دائیں طرف والوں کا تو کیا کہنا ہے اور (دوسرے) بائیں طرف والے یہ بائیں طرف والے کیا ہی (بے حقیقت تھے) ہیں۔ اور تیسرے آگے والے وہ سب پر سابق ہیں یہی لوگ مقرب (آہی) ہیں۔ پورا نعمت باغ میں ہوں گے۔ ان کا بڑا گروہ منتقدین میں سے ہوگا۔ اور ایک جھوٹی جماعت متاخرین میں سے۔ تخت و زلف پر تکیہ لگائے آئے سائے بیٹھے ہوں گے۔ غلامان بے پیر ان کے ارد گرد آفتابے اور آنجورے اور ایسا جام شراب لئے پھرتے ہوں گے جس سے درد سر پیدا ہوگا اور نہ فتور عقل لاحق ہوگا۔ اس کے علاوہ پسند خاطر میوے اور مرغوب طبع پرندوں کا گوشت بھی ہوگا اور خوبڑی بڑی آنکھ والی عورتیں (یعنی خوریں ایسی) ہوں گی جیسے محفوظ موتی۔ یہ سب ان کے اعمال کے بدلہ میں ہوگا جو انھوں نے کئے ہیں۔ وہاں لغو اور بہودہ بات سننے میں نہ آئیگی۔ بس اچھی ہی اچھی باتیں ہوں گی اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ یہ دائیں ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں ان کے

حسرت ہوگی۔ دوزخیوں کے منہ کو جھلس کر نہایت بد شکل بنا دے گی۔ اسی آگ میں گھسیٹا جائیگا۔ شعلہ آتش اور دھوئیں کے ہجوم سے دم گھٹنے لگے گا۔ اس دھوئیں کے تین حصے ہو جائیں گے۔ چنگاریاں بڑے بڑے مکانوں کے برابر ہوگی ایسا معلوم ہوگا جیسے زرد آونٹ۔ تپش آتش سے جب اُن کی کھال گل جائے گی تو پھر نئی کھال پیدا کی جائیگی تاکہ عذاب کی بلا سے رستگاری نہ پاسکیں۔ گویا وہ لوگ نہ مردوں میں ہونے نہ زندوں میں۔ اگر وہ چاہیں کہ اس عذاب کے فدیہ میں دُنیا بھر کی چیزیں دیں یا ساری دُنیا ویدیں تب بھی اس سے نجات نہوگی ان کے گلے میں آگ کے طوق ہٹوئیو تک ڈال دئے جائیں گے۔ دوزخی شور و فریاد اور چیخ و پکار کر نیگے لیکن خازن دوزخ میں قوت سماعت نہ ہوگی جو اُن کی باتوں کو سن سکے۔ اور نہ اس کو رحم آئے گا۔

اصحاب ناری کی حالت

قرآن حکیم میں اصحاب ناریاں مستحقین دوزخ کے حالات اُسی طرح سورہ واقعہ میں بیان کئے گئے ہیں جس طرح اصحاب جنت کی کیفیت ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ واقعہ کے اُس حصہ کا ترجمہ جو ہم نے ذکر جنت کے سلسلہ میں اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ یہ بیان دوزخ سے متعلق ہے۔ یہاں پر لکھنا حالات و کیفیات دوزخ کو سمجھنے کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے رکوع کی دوسری آیت دیکھنی چاہئے اور جو بائیں طرف والے ہیں وہ بائیں طرف والے کیسے تباہ حال ہیں کہ دوزخ کی گرم ہوا اور جھلستے پانی میں ہوں گے اُن کے اوپر تار یک دھواں چھایا ہوا ہوگا کہ نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش (اس تکلیف کے مقابلہ میں انکی دنیوی زندگی) اس کے قبل بڑی خوشحالی میں بسر ہوتی تھی۔ لیکن بڑے بڑے گناہوں پر پُرم تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں رہ گئے تو کیا دوبارہ پھر زندہ کئے جائیں کیا ہمارے اگلے آبا و اجداد (پھر زندہ ہونے)

رہا قزوں تک جسکی مدت کا کچھ شمار نہیں) اس میں پڑے رہیں گے ٹھنڈک اور شربت کا تو وہاں نام نہیں بجز کھولنے پانی اور پیپ کے اور کوئی خوراک وہاں نہیں ملے گی۔ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ نہایت تند و تیز ہوگی کہ انسان کے دل تک جھلس دیگی اور سر کی کھوپڑی اڑھیر دیگی تھوڑا درخت بھی وہاں مخصوص غذاؤں میں سے ہوگا وہ اس قدر جلتا بھلستا ہوگا کہ بیٹ میں آب گرم جو نشان کی طرح اُبلنے لگے گا۔ بہر حال دوزخیوں کو اس سے پیٹ بھرتا ہوگا۔ دوزخیوں کے سر پر گرم تیز بھلستا ہوا پانی ڈالا جائیگا جس کی گرمی سے انکے پیٹ کی انتریاں اور کھالیں کٹ کٹ کر گر پڑیں گی۔ ان کے مارے کیلئے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب اُس سے نکل کر بھاگنا چاہیں گے تو پھر اُسی میں جھونک دئے جائیں گے اور ہمیشہ عذاب آتش میں مبتلا رہیں گے اگرچہ ہمیشہ دوزخی اس میں جھونک دئے جائیں گے پھر بھی وہ یہی کہتی رہے گی کہ اور کچھ ہو تو لاؤ۔

دوزخ کے سات دروازے ہوں گے حضرت علی کرمہ اللہ وجہہ کی تشریح کے مطابق ان دروازوں سے طبقات دوزخ مراد ہیں ان میں سے ہر ایک دروازے کے لئے خاص فرقے ہوں گے۔ ان کی تفصیل بھی آپ نے فرمائی ہے۔ جو حسب ذیل ہے۔

جہنم۔ گنہگار مسلمانوں کے لئے۔

نہی۔ یہودیوں کے لئے۔

حطہ۔ نصاریٰ کے لئے۔

سعیر۔ صابین کے لئے۔

سقر۔ مجوس کے لئے۔

جحیم۔ مشرکین کے لئے۔

ہاوہ۔ منافقین کے لئے۔

اہل دوزخ کا اڑھنا بچھونا سب آگ ہی آگ ہوگا۔ اُس آگ میں شدید ترین

اربابِ جنت کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف

عمدہ ترین نعمتہائے بہشت دیدارِ خداست

کہ مسلمانانِ حق تعالیٰ را در بہشت بچہ پرور بینند

احادیث میں آیا ہے کہ نعمتِ جنت میں سے سب سے بڑی نعمت جو ایمانداروں کے لئے مخصوص ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ چنانچہ مسلمان حق تعالیٰ کو بہشت میں بچہ پرور دیکھیں گے۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جبوقت جنتی جہنمی میں جا چکیں گے تو خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں کچھ اور دیدوں۔ وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کئے اور کیا تو نے جنت میں داخل اور دوزخ سے محفوظ نہیں فرمایا اور کیا ان نعمتوں سے زیادہ بھی کچھ اور نعمت ہو سکتی ہے۔ آنحضرت فرماتے ہیں کہ پھر ایک بیک پرورہ اٹھ جائیگا اور وہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف بے پردہ دیکھیں گے پھر تو انہیں کوئی چیز اپنے پروردگار کی طرف نظر کرنے سے زیادہ پیاری نہیں لگے گی پھر آپ نے یہ آیت پڑھی **لَّذِیْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِیَادَةٌ** یعنی جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لئے جنت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی۔ یعنی (دیدارِ الہی) کہ جنت سے بھی بڑھکر ہے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ بزرگی خدا کے نزدیک اسکو حاصل ہوگی جو صبح و شام خدا کا دیدار دیکھیگا۔ (یہ فرما کر) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی **وَجُوهٌ یَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ** (قیہ ر) یعنی اُس دن بہت سے منہ تر و تازہ اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ البتہ کافروں کے آگے پردہ ہوگا وہ اسے نہیں دیکھ سکیں گے۔ پس یہی وہ دیدار ہے جسکو

اب ان سے کہہ دو کہ وہی نہیں بلکہ گلے پچھلے سب کے سب ایک روز زمین میں خاص وقت پر جمع کئے جائیں گے۔ پھر تم کو اسے گرم ہو۔ نکل دیا کریو! تھوڑے درخت سے کھانا ہوگا۔ اُسی سے اپنا پیٹ بھرو گے۔ پھر اُس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے۔ اور پیاس کے مارے سطحِ پیو گے جیسے پیا سے اونٹ پلتے ہیں (الغرض) قیامت کے دن اُن کو یہی تحفہ ملے گا۔ اس مقام پر حسن بیان کے اس نکتہ کو ملحوظ رکھنا چاہئے کہ انسان کے لئے مدارِ حیات میں چیزوں کو قرار دیا گیا ہے۔ پانی۔ ہوا اور خوراک۔ دوزخ میں پانی جھلستا ہوا ہوگا ہوا گرم اور خوراک تھوڑی سی ملے گی۔ تینوں چیزیں حیات کے عیش کو منقض کریوالی ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل دوزخ زندہ تو رہیں گے لیکن زندگی کے اسباب لازمہ میں سے ایک شے بھی اُن کے موافق مزاج نہ ہوگی۔

مستحقینِ ناری کی مختلف تعذیبات کا بیان بہت ہے لیکن اُن سب کا لکھنا اس مقام پر مشکل ہے ہم صرف اسی قدر بیان پر اکتفا کریں گے جس سے دوزخ کی کیفیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے شاید دوزخ کی تکالیف کا ذکر نجاتِ اخروی کے لئے مشعلِ ہدایت کا کام دے سکے۔

ان لوگوں کے لئے جنہوں نے گناہ کمائے۔ اور خطاؤں نے انہیں گھبر رکھا ہے اور کفر میں مبتلا ہیں۔ یا دین سے پھر گئے ہیں۔ یا اُن کی طاعتی صفات سے نورِ ایمان اُن سے مسلوب ہو چکا ہے۔ یا فاسق و بدکار و منافق ہیں یا ایسی ہی اور خطائیں سرزد ہو چکی ہیں یہ تمام لوگ اصحابِ ناریاں مستحقِ عذابِ دوزخ ہیں۔

عِیَاذُ اللہِ عَزَّوَجَلَّ ہم سب مسلمانوں کو عذابِ دوزخ سے نجات دے آمین

بہشت میں باری عز اسمہ کے جلوہ کی کیفیت

حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت جنتی اپنی نعمتوں میں ہوں گے یکایک انہیں ایک نور چمکتا ہوا دکھائی دینگا۔ وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ پروردگار ہے۔ جو انہیں اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ اور فرمائیں گے جنتی تو تم پر سلام ہو اور یہی اللہ تعالیٰ کے اس قول **سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيْمِ** سے مراد ہے کہ جنتیوں کو پروردگار ہر بان کی طرف سے سلام کہا جائیگا۔ آنحضرت نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ ان کی طرف اور وہ خدا کی طرف دیکھیں گے۔ اور جب تک خدا کی طرف دیکھتے ہیں گے کسی نعمت کی طرف التفات نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ ان سے پردہ میں ہو جائے پھر اُس کے نور کا اثر باقی رہ جائیگا۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ جلوہ باری تعالیٰ عز اسمہ دوسری تمام امتیاز کو محو کر دینا والا ہے اگر دوسری چیزیں بھی اس کے دیدار کے ساتھ باقی رہیں تو لامحالہ جہت اور مقابلہ اور تخیز اور دوسری صفات ممکنات کا تحقق پایا جاتا۔ اور یہ امر مشاہدہ واجب تعالیٰ کے منافی ہے۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں یہ نہیں آیا کہ آپ کے جمال کو دیکھ کر زنانِ مصر اس درجہ بنجود دیے خبر ہو گئیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس وقت ہمارے ہاتھوں میں چھریاں اور لمبویں۔ پس جبکہ مجاز کا یہ حال ہے تو حقیقت کا کیا حال ہوگا۔ حدیث مذکور سے کیفیت دیدار الہی کے ایک اہم پہلو پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ یہ کہ خدا تعالیٰ الٰہی ہستی اضافات سے بالاتر ہے اور جب تک ان اضافات جہات امکان کو رفع کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس وقت تک اللہ کا دیدار بھی ممکن نہیں۔

اخبار میں وارد ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ

عہ وسلم مثلاً چھوٹا ہونا بڑا ہونا۔ بیٹا ہونا۔ باپ ہونا۔

جنت کی سب سے بڑی نعمت کہا گیا ہے۔ **كَلَّا اَلَمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحْجُون** ہرگز نہیں واقعی کافراں دن اپنے پروردگار سے پردہ میں ہوں گے۔ اور اللہ کے دیدار سے بہتر کوئی نعمت بھی کیا ہو سکتی ہے۔ انسانی آنکھوں نے جس قدر مسرت بخش چیزیں دیکھیں ان سب میں حسن یا جذب قلب و نگاہ کی ایک طاقت موجود تھی۔ یوں تو کائنات کا ہر ذرہ حسن فطرت کا آئینہ دار ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھ کر انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ باغوں میں گلہائے رنگارنگ کی رعنائی۔ سبزہ کی تراوٹ۔ پرندوں کے نغمے اور ہر خوبصورت چیز خواہ وہ کتنی ہی دلفریب ہو سب میں اسی پروردگار حقیقی کی کارساز کا جلوہ ہے۔ ایک معمولی سے پرندے۔ بے۔ پودے۔ بلبل۔ سینا۔ طاووس۔ مرغ زریں کسی کو نیچے اور اُس کے حسن پر نگاہ ڈالنے جس قدر زیادہ غور کیا جائیگا انسان کی حیرت اتنی ہی زیادہ ہوتی جائیگی۔ یہ سب حسن حقیقی کے مظاہر مختلفہ ہیں۔ خود جنت کی حواریں۔ مصطفیٰ انہریں، پری چہرہ غلام اسی فیاض حقیقی کے فیض کا ایک شمعہ اثر ہیں۔ جو نور کا منبع ہے اور جس کے نور بے پایاں کے ایک ہی قطرہ سے تمام جہان کو حسن کی شادابی میسر ہے کہ جس چیز پر نگاہ پڑتی ہے بے اختیار منہ سے نکل جاتا ہے ۵

ز فریق تال بقدم ہر کجا کہ مے نگر م
کر شمعہ دامن دل مے کشند کہ جاں جاں جاں

اب یہ خیال کرنا چاہئے کہ جس حیل حقیقی کی یہ نشان ہو۔ اُس کے بے پردہ حسن کا مشاہدہ کس درجہ لذت بخش جان نظار گیان ہوگا۔ اور جنت کے لوگوں کو اس کے مشاہدہ جمال سے کتنی خوشی حاصل ہوگی۔ یقیناً دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں اُس کے سامنے بے حقیقت نظر آئیں گی۔

۵۔ سر سے پانک جہاں کہیں نگاہ پڑتی ہے ہی دل چاہتا ہے کہ یہیں ٹھہر جاؤ۔ ۵۔ دیکھنے والوں کی جان کو لذت دینے والا۔

دیدار خدا کے وقت اہل جنت کی حالت

جس وقت ارباب جنت کا بہشت میں داخل ہو جائیگا اور فرشتے ان کی پیشوائی و استقبال کیلئے سکاہر علیکم خوش آمدید کی صدائیں بلند کر چلیں گے اور اصحاب جنت بہشت کی ہمہ گیر نعمتوں - عیش و آرام کے باغوں - آرائش و مزین محلوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ ریشمی ملبوسات پہنے ہوئے - زرد و جاہر کے زیورات زیب تن کئے ہوئے سیونے کے تاروں سے بستے ہوئے تختوں پر نیکیہ لگائے ہوئے آئینے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو یکایک ان کی خدمت کے لئے ایسے نو عمر پری چہرے بچے نمودار ہو کر گرد و پیش پھر لے لگیں گے جو سدا ایسے ہی رہیں گے جن کی چمک دمک سے معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ ان ہی پری چہرہ نمونوں کے پاس شیشہ کی طرح شفاف چاندی کے برتن اور سفید چاندی کے مانند شیشہ کے پیالے ہوں گے، جنکا دور چل رہا ہوگا۔ رہنے کو زرد و جاہر اور موتی کے محلات - کھائیکومن بھاتے میوے اور حسب پسند پرتون کا گوشت مل رہا ہوگا۔ قسمہا قسم کے میوؤں کے درخت - پہیلے ہوئے ساکھوار - پانی کے آبشار - اور ایسے پہلوں کی بہتات ہوگی جنکی فصل تک بھی ختم ہوگی نہ کم - مسہیں طیش ہوگی نہ سردی - درختان بہشت کے ساکھو اصحاب جنت پر جھکے ہوں گے - اور ان کے میوے ان کے بس میں ہوں گے اہل جنت آپس میں متفق اور خوش ہوں گے - ان میں اختلاف نہ ہوگا - نہ عداوت بغض نہ ہوگا نہ حسد الغرض بہشت میں عیش و عشرت - ہجرت و انبساط پری چہرہ غلام - حسین عورتیں - شراب طہور محبت و ارتباط - تہذیب و شائستگی - خوش اخلاقی - باغ و بہار - آبشار و خوشگوار - فرش فروش بے فکری - زوال کا غم نہیں روک ٹوک کا اندیشہ نہیں - چمن جانیکا خوف نہیں - کوئی بدست نہیں - کوئی بکواسی نہیں - کوئی مریض نہیں - جان کا اندیشہ نہ مال کا خطرہ - کسی چیز کی کمی نہیں - کوئی احتیاج نہیں جو چیز ہے باقراط - جو سامان ہے بے پایاں - جو درکار ہے وہ تیار جو مطلوب ہے وہ موجود - یا وجود ان تمام نعمتوں کے بہشت میں ابھی ایک ایسی نعمت کی کمی ہے کہ اگر

علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا تھا۔ عکرمہ نے کہا کیا خدا نے یہ نہیں فرمایا **لَا تَلِدُ لَكَ الْاَصْوَارُ** (تو پیدا نہیں کرے گا تجھے اشیاء کی صورتیں) اور وہ آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے)

حضرت عباسؓ بولے تیرا اس جائے یہ آیت تو اس وقت کے لئے ہے جبکہ اللہ اپنے اس نور کی تجلی کرے جیسا کہ وہ فی الواقع ہے (یعنی اس کو بیشک کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن جبکہ وہ اپنا جلوہ بندہ کو دکھانا ہی چاہے تو وہ اس طرح بھی دکھا سکتا ہے کہ لوگ اُسے دیکھ لیں) پس معلوم ہوا کہ دیدار یا سیتغائے کا امکان اُس کی مشیت کے تابع ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھ لو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں تم دھکا بیل بھر دو گے۔ (متفق علیہ)

اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جلوات کو علی الافراد ہر شخص پر اس طرح ڈال سکتا ہے کہ کسی دوسرے کے مشاہدہ میں خلل واقع نہ ہو۔ کیونکہ اس طرح خلل واقع ہونا تمام امور ممکنات و مادیات کے خواص میں سے ہے اُس کی ہستی ہر جگہ یکساں طور پر موجود ہے اور اُس کا ظہور بطون ہر مقام پر یکساں ہے حضرت ابو ذرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا ہم قیامت کے دن پروردگار کو تنہا دیکھیں گے (یعنی مبادا بھیڑ بھاڑ ہو) اور وہ دیکھنے میں مانع ہو) فرمایا کہ تم چودھویں کے چاند کو نہیں دیکھتے۔ وہ بولے ہاں فرمایا چاند تو خدا کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے (جب اُس کے دیکھنے میں کوئی بھیڑ معائنہ سے خارج نہیں ہو سکتی) تو اللہ اس سے زیادہ بزرگ و برتر ہے۔

ان تمام احادیث سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ان تمام اشیاء ممکنہ کے دیدار کی کیفیت سے جدا ہے جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ البتہ بعض اشیاء میں اس پر ایمان لانے کے دلائل ہیں۔ بہر حال بہشت میں خدا کا دیدار ضروری ہے لیکن اسکی حقیقی کیفیت کا علم علام الغیوب ہی کو ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

سہ کیونکہ ان میں جہت امکان پایا جاتا ہے۔ عہ بطون۔ باطن ہوتا۔

هَذَا الشَّانِ -

میں ہمیشہ ہمیش رہنا واجب کر دیا ہے۔

اصحابِ جنت کو حضرت خن کے اس فرمانِ ذیشان سے انتہائی مسرت و خوشی حاصل ہوگی۔ اس سے بڑھ کر اب اُن کو اور کیا خوشی ہو سکتی ہے، کہ نہ موت کا خوف رہا نہ زوالِ نعمت کا اندیشہ۔

ہمیشہ ہمیش کے لئے ایسا عیش و آرام مل گیا، کہ دُنیا میں ہفتِ اقلیم کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھا۔ سچ ہے۔ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ -

خدا نے برتر سب مرد و عورت مسلمانوں کو یہ مدارج و مقام نصیب فرمائے۔ ہمیں۔ یہ امر بھی ذہن نشین کر لینا چاہئے، کہ ہر انسان کے لئے منازلِ اربعہ کا عبور ناگزیر ہے۔ پہلی منزل۔ سکیم مادر، دوسری دُنیا، تیسری برزخ، چوتھی آخرت ہے۔ اور بہشت کا تعلق اسی آخری عالم سے ہے۔

خدا کے فضل سے یہ سب بیان ختم ہوئے۔ بس اب میں بھی اسی بیان پر اس حصہ کتاب کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پہونچ کر تمام منازل ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد کوئی منزل و مقام باقی نہیں رہا۔

الحمد للہ کہ کتابِ فلسفہ تعلیم اسلام کی پہلی جلد ختم ہوئی۔ میرے لئے نہایت ہی فخر و شکر کا مقام ہے، کہ خدا نے بزرگ و برتر کے لطف و کرم سے اس کتاب کا اختتام و بدارِ الہی کے مبارک بیان پر ہوا، جو یقیناً میرے اور ہر مومن و مسلم کے لئے مقصود و المقاصد ہے۔ اب میں نہایت ہی عجز و نیاز اور تضرع و زاری کے ساتھ پروردگارِ عالم سے دستِ بدعا ہوں کہ وہ میری اس ناچیز خدمت کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرمائے اور اپنے بندوں کے لئے اس کو نفع بخش کرے۔ میری نیت کو خالصاً لوجہ اللہ کرے۔ اور

مہ اترنے کی جگہ ماں کا پیٹ، یعنی بچہ کا ماں کے پیٹ میں رہنا مہ اس سے عالمِ خاکی مراد ہے۔

لعمدہ مرئی کے بعد سے قیامت تک کا زمانہ مراد ہے مہ قیامت کے بعد سے جو زمانہ شروع ہوا یعنی آخری عالم۔

وہ نہیں تو یہ سارے سامانِ راحت و سامانِ غم ہے۔ اور جسکے سامنے مذکورہ تمام نعمتیں اچھی ہیں بہشت کی وہ سب سے بڑی اور عمدہ نعمت خدائے برتر کا دیدار ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو سب کچھ ہیچ تھا۔ جس وقت ارباب جنت بہشت میں عیش و آرام سے بیٹھے ہوئے خوشیاں منا رہے ہوں گے تو ایک بیک انھیں ایک نور چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔ وہ اُس ذاتِ ذی جمال۔ سرِ پالو خدائے برتر کا جلوہ ہو گا جو سب کا مبداء فیاض اور منبع نور ہے۔ جسکے خفیف پر توے سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن اور جسکے نور بے پایاں کے ایک ہی قطرہ سے تمام جہان کو حسن کی یہ شادابی میسر ہے۔ اس تجلیِ الہی کے ہوتے ہی اصحاب جنت سب کے سب ایسے محو ہو جائیں گے کہ انھیں جلوہٴ باری کے سامنے جنت کی کوئی نعمت اچھی نہیں معلوم ہوگی۔ اور جب تک دیدارِ الہی ہوتا رہے گا وہ جنت کی کسی نعمت پر التفات نہ کریں گے۔

اہل جنت کے نام خدائے برتر کا فرمان

ارباب جنت ابھی مشاہدہٴ جمالِ باری میں محو و مستغرق ہوں گے کہ خدائے برتر کا اصحاب جنت کے نام فرمان جاری ہو جائیگا یعنی خدائے تعالیٰ فرمایا:

وَشَاهَدُوا رَبَّ الْعِزَّةِ
يَا بَصَارَ لَهُمْ وَقَالَ اَنَا رَبُّكُمْ
الْمَلَكُ اَنْ عِنْدِي مَوْعِدُ
اَحِبُّ اَنْ اَجْزِيَكُمْ مَوْعِدُ
وَهُوَ الرِّضْوَانُ - فَلَا
اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَكَ
اَبَدًا وَاَقْدًا وَاَجَبْتُ لَكُمْ
الْحُلُودَ فِي

کہ اے جنت کے مستحقین ہی تمہارا پروردگار
بے نہایت احسان کرے گا (سنو)
میرے پاس وعدہ کے مطابق تمہیں دینے
کیلئے ایک چیز ہے میں پسند کرتا ہوں کہ آج
وہ تم کو دیوں (سنو) وہ میری خوشنودی
و رضا ہے پس تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ اب
میں کبھی بھی تم پر ناراض نہ ہوں گا اور میں
نے تمہارے لئے اسی شان سے جنت

شکریہ

کتاب فلسفۂ تعلیم اسلام جلد اول کی تسوید کے بعد اُس کی اشاعت کا سوال درپیش تھا۔ اور شاید اس میں میری سہل انگا طبیعت کے باعث کسی قدر تاخیر ہوتی۔ لیکن دہلی کے مشہور دیندار صاحب خیر حاجی محمد معین صاحب خلف الرشید حاجی حیون بخش صاحب مرحوم نے باکمال شوق بہ نیت اشاعتِ اسلام رستم کثیر کی کتابیں قبل از اشاعت خریدیں مگر مجھے روپیہ پیشگی عطا کر دیا۔ جس سے میرے کام میں سہولت ہو گئی اور کتاب جلد شائع کی گئی۔

میں حاجی صاحب ممدوح کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انکو اجر عظیم اور مزید توفیق عمل عطا فرمائے۔
میرے دوسرے احباب نے بھی اُن کی تقلید کی ہے اور وہ سب میرے شکریہ کے مستحق ہیں۔ جَزَاهُمُ اللہُ عَنِّي خَيْرًا جَزَاءً۔

حمید امام

اس کتاب کو میرے اور میرے والدین و متعلقین سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین
 يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَصَلَّى اللّٰهُ
 تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ
 يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

حمید امام مسجد جامع دہلی

فلسفوں سے روشناس کرا سکے۔

فلسفہ اسلام کی پہلی جلد نے ہکلو اسفد ر بتایا ہے کہ مسلمان کیوں ایسے عقائد رکھتے ہیں اور کیوں دنیا محبوب ہے کہ انھیں عقیدوں کو اختیار کرے جو مسلمانوں کے ہیں۔ اب آئندہ دوسری جلد یہ بتائے گی کہ مسلمان نماز، روزہ حج، زکوٰۃ اور جہاد کا کیوں پابند ہے۔ اور کس طرح یہ ضروری ہو کہ انسان ان اعمال اختیار کئے بغیر انسان کہلانیہ کا مستحق نہ ہو۔ اس جلد میں عبادت کے متعلق تمام اصولی اور فروعی احکامات کی وہ تمام حکمتیں بیان کی گئی ہیں جہاں تک عقل انسانی کی رسائی ہو سکتی ہے۔ اور عجیب نہیں کہ زمانہ قریب میں جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اس سے بھی زیادہ بیان کیا جاسکے۔ نماز کے ساتھ نطافت و طہارت کے تمام مسئلے۔ اور تعین جہت قبلہ کی حکمتیں۔ تعداد رکعات و تعین اوقات۔ و رکوع و سجود و قیام وغیرہ کے اسرار ظاہر و باطن اور روزے کے ساتھ ماہِ صیام کے قید کی حکمتیں۔ فرضیتِ صوم کی تاریخ۔ مذہب اسلام میں روزے کی فضیلت۔ روزے کے منافع طبی و فوائد اجتماعی و اخلاقی و معاشری۔ روزے کی غایت اور اسکے فضائل حج کے باب میں فرضیتِ حج کی تاریخ۔ اُس کی حقیقت۔ طواف کے اسرار۔ سنگِ اسود کو بوسہ لینے کا راز۔ حج کے اقسام۔ مقامات حج کی جغرافیائی حیثیتیں۔ حج کا مکمل پروگرام۔ حج سے اخلاقی فوائد۔ اور علمی مقاصد کا حصول۔ ہدیٰ و قربانی کے احکام کی حکمت۔ جنایات کی تفصیل۔ زکوٰۃ کے باب میں صدقات کی حقیقت۔ زکوٰۃ اور اُس کا اسلامی زاویہ نگاہ۔ مفروضیتِ زکوٰۃ کے اہم مقاصد۔ تقسیمِ اموالِ زکوٰۃ۔ مستحقینِ زکوٰۃ کی تشریح۔ صدقاتِ فطر و عشر وغیرہ کے احکام کی حکمت۔ تعینِ مصارف وغیرہ۔ جہاد میں قتلِ بالحق کی تعبیر۔ جہاد سے ملکی امن و عافیت کا مقصود ہونا۔ فتنہ کا سد باب۔ نفوسِ انسانی کا احترام۔ ملکی محاربات اور جہاد کا فرق۔ دار الحرب کی حقیقت۔ قتال فی سبیل اللہ کے طریقے بمقتویہ علاؤں کے ساتھ اسلام کا سلوک۔ جزیہ و اموالِ غنیمت وغیرہ کے متعلق تمام احکام کا فلسفہ۔ اور اخیر میں اوراد و وظائف اور دعاؤں کا مکمل بیان ہے۔

تیسری جلد۔ تمدنی و معاشری زندگی کا مکمل نصاب ہے۔ جس میں اسلامی تہذیبِ معاشرہ کے تمام حسین و دلفریب خط و خال کے ہر جزو و کل کی تفصیل کی گئی ہے۔ یہ جلد احکامِ معاملاتِ اسلامی کی بحث پر مشتمل ہے۔ جس میں تمدن کی حقیقت۔ تمدن پر مذہب کا اثر۔ تمدنِ اسلامیہ کا ماخذ۔ مدینہ

ترقب

فلسفہ تعلیم اسلام جلد اول کے بعد اب تین جلدیں فلسفہ احکام عبادات و معاملات و تعزیرات کے باب میں یکے بعد دیگرے انشاء اللہ بہت جلد اشاعت پذیر ہوگی دوسری جلد اسلامی احکام عبادات کی ظاہری و باطنی حکمتوں اور ہر حکم کے غاص اور دقیق اسرار کے بیان پر مشتمل ہے۔ فقہ اسلامی ابتداءً ایک قانون کی حیثیت سے ہمارے ہاتھوں میں تھا۔ پھر جبکہ حکمائے اسلام نے احکام شریعت کے دقیق اسرار سے اہل عالم کو روشناس کیا تو اُس قانون کو عالم انسانیت کی اصلاح ظاہر و باطن کے لئے ایک مکمل دستورِ عمل تسلیم کر لیا گیا۔

پہلے بزرگوں نے جو کچھ اپنی تصانیف میں لکھا اُس کے نہایت کافی اور کامل ہونے میں شبہ نہیں۔ لیکن تحقیقاتِ حالیہ و معلوماتِ جدیدہ کی موجودگی نے اس خصوص میں اور بھی بہت کچھ بیان کرنے کی گنجائش پیدا کر دی ہے۔ اور غالباً جس قدر اہل عالم کی عقلیں اور بصیرتیں زیادہ ہوتی جائیں گی اور جب قدرِ حقائق بنی ذرع انسان پر زیادہ منکشف ہوتے جائیں گے اُسی قدر زیادہ ہم کو دینِ برحق اسلام کے صادق اور مخانب اللہ ہونیکا ثبوت ہم پہنچتا جائے گا۔ یہاں تک کہ بحرِ اُن احکام کی پیروی کے جو اللہ تعالیٰ نے وحی قرآن اور تعلیم سید الانام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو پہنچائے۔ اور کسی دوسرے طریقِ عمل کو خستہ یا کرنے کی گنجائش نہ ہوگی۔

ہندوستان کی سب سے زیادہ عام اور مقبول زبان اردو ہے۔ جو نہ صرف حدودِ ہند میں بولی جاتی ہے بلکہ ایشیاء کے تمام علاقہ میں ہر جگہ اُردو جاننے والے اور سمجھنے والے موجود ہیں اس زبان میں ایک ایسی کتاب کی یقیناً ضرورت تھی جو ہر شخص کو اسلامی عقائد و احکام کے

فاضلہ کی تعریف۔ اسلامی ہیئت اجتماعیہ کی حقیقت۔ حسن معاملہ اور اسکی تقسیم حقوق کی بحث اور اسکی تقسیم۔ اللہ کے حقوق۔ نفس کا حق۔ اور دوسرے ابنائے نوع کے حقوق۔ اللہ کی دوسری مخلوق کے حقوق۔ اور ہر ایک سے معاملہ کرنے کا بیان۔ پھر ان میں سے ہر ایک معاملہ کی تفصیل و نشر و ترویج۔ مثلاً معاملہ بالنفس کے ساتھ حفظ نفس اور اسکے طریقے۔ احتیاط داخلی و خارجی۔ تدابیر و معالجات اور کھانے پینے کی احتیاطیں۔ حلت و حرمت کے اسرار اور انکے منافع۔ تندرست رہنے کے اسلامی احکام۔ ختنہ۔ ورزش۔ آداب طعام و ضیافت اور تمام اخلاقی تعلیمات و تدابیر منزل۔ حقوق جار۔ فرائض وطن۔ معاشری زندگی کا ہر شعبہ۔ نکاح۔ طلاق۔ بیع و شراء۔ اجارہ۔ رہن و کفالت۔ اور اسکے تمام متعلقہ احکام۔ شریعت کی حکمت و فلسفہ ایسے مکمل طریق سے بیان کیا گیا ہے کہ اردو زبان میں کوئی دوسری کتاب اس سے زیادہ مشروح اور مبسوط نہیں دیکھی گئی۔

چوتھی جلد میں اسلامی قوانین ملکی اور سیاست مدن کا بیان ہے۔ اور اس حقیقت کا بین ثبوت ہے کہ استواری نظم و آئین دنیا کے کسی خطہ میں جہاں کہیں بھی تم کو نظر آتی ہے اسکی اصل صرف احکام اسلامی ہیں۔ اور جہاں کہیں تم ابتری۔ پراگندگی اور قومی شیرازوں کا انتشار پاتے ہو اسکا باعث محض اسلامی اصول تعزیرات سے بخبری۔ یا اس سے روگردانی ہے۔ الغرض یہ چاروں حصے مذہب اسلام کی صداقت پر بطور ایک مہر تصدیق کے ہیں۔ جسکے مطالعہ کے بعد ناممکن ہے کہ کوئی شخص بے اختیار منہ سے پکار اٹھے کہ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔

اس کتاب کی چاروں جلدوں کی قیمت دس روپیہ ہوگی۔ جو اصحاب ان مکمل حصص کے خریدار ہونا چاہتے ہیں وہ ابھی سے اپنا نام درج رجسٹر خریداری کرا دیں۔ تاکہ ہر حصہ طباعت کے بعد جلد از جلد ان کی خدمت میں بھیجا جاسکے۔

تہر

مہتمم دفتر فلسفہ تعلیم اسلام۔ امام منزل۔ چٹلی قبر۔ دہلی

نوٹ۔ یہ کتاب کتب خانہ رحیمیہ واقع سنہری مسجد دہلی۔ اور دہلی کے تمام بڑے بکسٹورز۔ کتب فروشوں کی دوکان سے بھی دستیاب ہو سکتی ہے۔ اور کتب خانہ